

مسنون محاشرت

احکام و آداب
اسوہ نبویؐ کی روشنی میں

مؤلفین

مفتی محمد ابوبکر جابر قاسمی
مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی

مسنون معاشرت

احکام و آداب
اُسوۂ نبوی کی روشنی میں

جلدِ اول

مفتی محمد ابو بکر جبار قاسمی
مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

نام کتاب : مسنون معاشرت احکام و آداب، اُسوۂ نبوی کی روشنی میں
جلد اول
مصنفین : مفتی ابو بکر جابر قاسمی، مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی
صفحات : ۴۷۶
سن طباعت : شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ م جون ۲۰۱۴ء
کمپوزنگ و تزئین : حبیب گرافکس - فون : 040-65583159
ناشر :

ملنے کے پتے

- ✽ مدرسہ خیر المدارس بورا بندہ، حیدرآباد 040-23836868
- ✽ دکن ٹریڈرس، پانی کی ٹانگی، مغلیہ پورہ، حیدرآباد 040-66710230
- ✽ فضل بک ڈپو جامع مسجد ملے پلی، حیدرآباد +91-40-9440039231
- ✽ مکتبہ احیاء سنت مسجد ٹین پوش لال ٹیکری، حیدرآباد 040-23325952
- ✽ مکتبہ فیض العلوم سعید آباد، حیدرآباد 040-24557422
- ✽ ہندوستان پیپر ایپوریم مچھلی کمان، حیدرآباد 040-66714341
- ✽ مکتبہ کلیمہ حزن کا مپلکس (پہلی منزل)، روبرو ہمالیہ بک ڈپو
- ✽ حضرات یوسفین چوراستہ، نامپلی، حیدرآباد 9885655591, 9030474265
- ✽ مکتبہ عمر نواب صاحب کدہ، حیدرآباد

فہرست مضامین

صفحہ	عناوین
۱۳	پہلی بات محمد ابو بکر جابر قاسمی
۱۴	کلماتِ بابرکات حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری مدظلہ
۱۵	تقریظ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب مدظلہ
۱۷	تقریظ حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین صاحب مدظلہ
۱۹	اسلامی معاشرت کے بنیادی اصول
۲۴	اسلامی اخلاق اور حسن معاشرت کی طرف سے عام لوگوں کی کوتاہی
۲۶	اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب کا فرق، اسلامی معاشرت کی خوبی اور مسلمانوں کی بد حالی
۲۸	حسن اخلاق کی اہمیت
۲۹	دین میں اخلاق کا درجہ
۳۰	حسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت
۳۵	حدودِ شریعت، مزاجِ شریعت
۳۷	دل صاف رکھئے
۳۹	بدگمانی سے پرہیز کیا جائے
۴۳	بدگمانی کے اسباب سے بھی بچا جائے
۴۳	بدگمانی کی جگہوں سے بچا جائے
۴۴	کسی کی عیب جوئی نہ کرے
۴۸	عیب کی پردہ پوشی کی جائے
۴۹	عیبوں کو چھپانے کے کچھ واقعات

صفحہ	عناوین
۵۱	غیبت سے پرہیز کیجئے
۵۸	غیبت کی توبہ
۵۸	غیبت کا عملی علاج
۵۹	جائز غیبت
۶۰	دورِ خمی پن بری عادت ہے
۶۱	بے بنیاد باتوں پر یقین نہ کیا جائے
۶۳	زبان کی حفاظت کی جائے
۶۶	صبر و تحمل سے کام لیا جائے
۷۱	صبر کا بدلہ
۷۶	صبر کے فائدے
۷۸	صبر و شکر دونوں جنت میں داخلے کی وجہ بنتے ہیں
۸۰	شکر کے فائدے
۸۱	سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات، ذاتِ خداوندی ہے
۸۲	زری سے مسئلہ حل ہوتا ہے
۸۳	غصہ پی جانے کی فضیلت
۸۷	غصہ کا علاج
۹۰	حقوق ادا کرنے کی چیز ہے نہ کہ مانگنے کی
۹۴	معاف کر دیجئے
۹۶	حضور اکرم ﷺ کا اپنے سخت دشمنوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ
۱۰۰	حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعینؒ کے درگزر کے واقعات
۱۰۲	بدلہ لینے سے کچھ نہیں ملتا، معاف کرنے سے جنت کے درجات ملتے ہیں

صفحہ	عناوین
۱۰۷	حسد نہ کیجئے
۱۰۹	حسد کے وجوہات و اسباب
۱۱۰	حسد کے نقصانات اور خرابیاں
۱۱۱	حسد کا علاج
۱۱۱	حسد کا علمی علاج
۱۱۱	حسد کا عملی علاج
۱۱۲	ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں!
۱۱۳	بدلہ لینے کا نام اخلاق نہیں
۱۱۵	تحمل و بردباری کو اختیار کیجئے
۱۱۷	تواضع اپنائیے
۱۱۹	تکبر بندے کو زیب نہیں دیتا
۱۲۲	تکبر کے نقصانات
۱۲۳	تکبر کے اسباب و وجوہات
۱۲۴	تکبر سے کیسے بچا جائے
۱۲۶	قناعت کی اہمیت
۱۲۹	کپڑوں میں سادگی
۱۳۱	کھانے میں سادگی
۱۳۴	مکان میں سادگی
۱۴۱	ایثار کی فضیلت و اہمیت
۱۴۴	بزرگانِ سلف کے ایثار و ارشادات
۱۴۶	رشتہ جوڑنے کی اہمیت و فضیلت

صفحہ	عناوین
۱۵۰	رشتہ توڑنے کے نقصانات
۱۵۳	رشتہ نبھانا بھی دین ہے
۱۵۴	تعلقات کو نبھانا بھی دین ہے
۱۵۶	سلام سے قطع تعلق کی تلافی ہو جاتی ہے
۱۵۷	عزیزوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا دوسرے ثواب کا باعث
۱۵۹	آپسی معاملات کو درست رکھیں
۱۶۱	میراث فوراً تقسیم کر دی جائے
۱۶۳	اولاد کے درمیان برابری کریں
۱۶۴	شکوہ شکایت چھوڑ دیں
۱۶۶	آمد و خرچ کا انتظام رکھے
۱۷۱	مذاق اور دل لگی سے پرہیز کیا جائے
۱۷۴	حضور ﷺ کے سنجیدہ مزاح و مذاق کے نمونے
۱۷۶	مزاح اور دل لگی کی حد کیا ہو
۱۷۹	دوستی اور دشمنی میں حد اعتدال میں رہا جائے
۱۸۱	معافی چاہنے میں دیر نہ کیجئے
۱۸۴	موجودہ زمانے میں اصلاح کے دو طریقے
۱۸۴	تربیت کا ایک اہم اصول..... تدریج!
۱۸۵	علماء دین اور بزرگوں کے مشورے سے زندگی گزاریں
۱۸۷	شرعی پنچایت کا قیام
۱۹۳	زبان کی اہمیت
۱۹۴	زبان اور قومیت

صفحہ	عناوین
۱۹۷	تبلیغ و دعوت اور دیگر سیاسی تعلقات و ضروریات کیلئے غیر زبان کو سیکھنا
۱۹۸	خود اپنی زبان کے غیر اسلامی محاورات کے استعمال کی ممانعت
۱۹۹	عربی زبان کی اہمیت
۲۰۰	اُردو زبان کی اہمیت
۲۰۲	ماں باپ پر بچوں کے ابتدائی حقوق
۲۰۲	لڑکی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے
۲۰۳	نومولود کے کان میں اذان و اقامت
۲۰۵	تحنیک و دعائے برکت
۲۰۶	عقیقہ
۲۰۷	عقیقہ کا حکم
۲۰۷	عقیقہ کے جانور
۲۰۸	بہتر یہ ہے کہ جانوروں میں بکری کے ذریعہ عقیقہ کیا جائے
۲۰۸	دیگر جانور اونٹ اور گائے سے بھی عقیقہ کیا جاسکتا ہے
۲۰۹	عقیقہ کا گوشت
۲۰۹	عقیقہ کب کیا جائے
۲۱۱	بال مونڈھنا
۲۱۲	نام رکھنا
۲۱۶	ختنہ کے احکام و مسائل
۲۱۷	ختنہ کا وقت
۲۱۷	ختنہ کی دعوت
۲۱۹	بچوں کی پرورش کے احکام

صفحہ	عناوین
۲۱۹	پرورش کی اجرت
۲۲۰	بچے کا نفقہ
۲۲۱	بچوں کی تربیت کے یہ اصول بھی ملحوظ رہیں
۲۲۰	بڑوں کا بچپن
۲۲۲	بچوں کی احتیاط کا بیان
۲۲۸	قیام مکاتب : آداب و احکام
۲۶۱	بچوں کی نفسیات سے واقفیت
۲۶۳	مدارس اسلامیہ اور عصری علوم
۲۶۵	اپنی جان کے حقوق
۲۷۰	استاذ کے حقوق
۲۷۶	شاگرد کے حقوق
۲۹۸	طلبہ کی تادیب کے شرعی اصول
۳۰۶	ماں باپ کے حقوق
۳۱۶	والدین کی اطاعت کس حد تک
۳۱۷	کن چیزوں میں والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں
۳۱۹	ماں کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے؟
۳۲۰	حدیث ”انت و مالک لأبیک“ کی توضیح
۳۲۰	حضرت عمرؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ کے طلاق کا حکم دینے کی وجہ
۳۲۲	ساس کیلئے ہدایات
۳۲۲	بیٹی کی ماں کیلئے ہدایات
۳۲۲	ان کی رشتہ داری اور تعلقات کو نبھائے

صفحہ	عناوین
۳۲۵	خالہ اور ماموں کے حقوق
۳۲۶	چچا و تایا کے حقوق
۳۳۴	بھائی اور بہنوں کے حقوق
۳۴۳	سسرالی رشتہ داروں کے حقوق
۳۴۷	حضور ﷺ بحیثیت داماد
۳۵۰	حضور ﷺ بحیثیت خسر
۳۵۶	رشتہ داروں کے مالی حقوق
۳۵۹	اولاد کی اولاد کا نفقہ
۳۶۳	شوہر کی ذمہ داریاں
۳۶۳	ادائیگی مہر
۳۶۳	مہر کی اہمیت شرعی نقطہ نظر سے
۳۶۶	ادائیگی نفقہ
۳۶۷	بیوی کے حق زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی درست نہیں
۳۶۹	چار مہینے سے زیادہ بیوی سے علاحدہ نہ رہے
۳۷۱	ماں باپ سے کب ملاقات کرائے؟
۳۷۲	علاحدہ رہائش کا مطالبہ
۳۷۳	بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں
۳۷۵	شوہر بیوی پر بے جاشک نہ کرے
۳۷۶	حضرت سعدؓ اور حضرت عمرؓ کی غیرت
۳۷۶	عورت کی رائے کا احترام کیا جائے
۳۷۷	گھر والوں کو دیندار بنائے

صفحہ	عناوین
۳۸۰	بیوی سے محبت کا اظہار کرے
۳۸۱	بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے
۳۸۲	بیوی کے عزیز واقارب سے بے اعتنائی نہ کرے
۳۸۲	بیوی کے ساتھ وقت گزاری کرے
۳۸۳	کچھ تجربہ کی باتیں
۳۸۵	بیوی کی ذمہ داریاں
۳۸۵	مرد امیر ہے
۳۸۸	بیوی شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کرے
۳۹۲	شوہر کی شکر گزاری اور اطاعت شعار اور خدمت گزار رہیں
۳۹۳	حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی خدمت گزاری
۳۹۴	وہ امور جن میں شوہر کی اطاعت شرعاً واجب ہے
۳۹۵	شوہر کی اطاعت کے حدود
۳۹۶	شوہر کی جنسی خواہش کی تکمیل کی جائے
۳۹۷	شوہر کے گھر کی نگرانی کرے
۳۹۸	شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے
۴۰۰	عورتوں کو ہدایت
۴۰۰	بہترین جہیز
۴۰۱	اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت
۴۰۲	نماز کی پابندی
۴۰۳	تلاوت قرآن کا اہتمام
۴۰۳	روزہ کا اہتمام

صفحہ	عناوین
۴۰۳	زکوٰۃ کی اہمیت
۴۰۴	حج کی فرضیت
۴۰۷	ہدایت سسرال کے گھر والوں کے ساتھ آداب معاشرت
۴۱۰	انتظام خانہ داری
۴۱۳	بعض باتیں عیب اور تکلیف کی جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں
۴۱۸	بعض باتیں سلیقہ اور آرام کی
۴۲۴	بعض باتیں تجربہ اور انتظام کی
۴۳۲	بعض باتیں نیکیوں کی اور نصیحتوں کی
۴۳۸	شوہر کے رشتہ داروں کا خیال رکھے
۴۴۰	پڑوسی کے حقوق
۴۴۹	یتیموں اور یتیموں کے احکام
۴۵۴	عیادت اور مزاج پرسی کے آداب
۴۵۸	تعزیت کے آداب
۴۶۰	رنج و غم کے آداب
۴۶۹	مزدوروں کے حقوق

پہلی بات

دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے، دنیا ذمہ داریاں پورا کرنے کی جگہ ہے، آخرت خواہشات پورا کرنے کی جگہ ہے، دنیا دار الحظوظ نہیں ہے، اللہ، رسول اللہ ﷺ اور پھر اللہ کے بندوں کے حقوق جاننا ضروری ہے، اللہ کے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کے ساتھ رہن سہن کا نام معاشرت ہے۔

اسلامی معاشرت کی اہمیت کیلئے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا طویل اقتباس پڑھ لیں، البتہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی کا ملفوظ نقل کرتا ہوں کہ رشتہ داروں کی فہرست بنا کر ان کے فرق مراتب کے لحاظ سے ان سے صلہ رحمی کیا کرو۔ لڑکیوں کے مدارس اور مستورات کی جماعتیں عالمی سطح پر بڑھ رہی ہیں، ہر طرف سے ضرورت سمجھی جا رہی تھی اور متعدد جگہوں سے مطالبات آرہے تھے کہ اسلامی معاشرت کے تمام خدوخال بتلانے والی کتاب تیار کی جائے، عصری مدارس اور دینی مدارس کی لڑکیاں رسمی نصاب تو پڑھ رہی ہیں مگر تربیتی مضامین اور ان صفات کا مذاکرہ انہیں نہیں مل پارہا ہے جو درحقیقت آئندہ کی زندگی میں انہیں کارآمد ہو۔

تفاسیر اور کتب حدیث کے بعد غزالیات ابن و تھا نوایات، ماضی قریب و بعید کے اکابرین کی تحریرات و تجربات سے اور عربی میں متقدمین و متاخرین کی کتابوں سے بھرپور استفادہ کیا گیا، استیعاب، اختصار، تسہیل اور مدلل کرنے کی بار بار کوشش ہوئی، منکرات کو چھیڑا نہیں گیا، معروفات اور مدنی معاشرہ کی حتی الامکان منظر کشی کی گئی۔

اہل مدارس اور اہل دعوت سے عاجزانہ درخواست ہے کہ راقم الحروف اور اس کے رفیق تصنیف مفتی محمد رفیع الدین صاحب قاسمی کی اس تحریر کی اصلاح فرمائیں، انداز تعبیر اور مواد حذف و اضافہ کے مفید مشورہ دیں؛ تاکہ نصاب کیلئے مفید کتاب تیار ہو جائے۔

محمد ابو بکر جابر قاسمی ۲۰ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ

Estd. 1405 A.H. / 1985 A.D. Regd. No. B-914

التأسيس: ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵م - رقم التسجيل: ۹۱۴/B

جامعۃ مآثر السَّعَادَةِ
HANSOT
JAMIAH MAZHAR-E-SA'ADAT
HANSOT-GUJARAT

DARUL ULOOM
HANSOT

۲۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ

۲۵/ مارچ / ۲۰۱۵ء

ریضتی عبد اللہ المظاہری

محترمی مفتی ابوبکر ومفتی رفیع الدین صاحبان زیرِ محبت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد تسلیمات! امید ہے کہ مزاج عالی بعافیت ہوگا!

اسلام فطری مذہب ہے۔ عالمی اور آفاقی مذہب ہے۔ جو انسان کے ہر سنی مان کے گود سے لیکر قیر
کہ آغوش تک کرتا ہے۔ جو بیت الخلا کے آداب سے لیکر محفل و مجلس کے آداب تک سکھاتا ہے۔ خلوت و خلوت
رزم و رزم کہ رہنمائی کرتا ہے۔ اپنے، پرانوں، عورتوں، بچوں اور بڑوں کے آداب سے آگاہ کرتا ہے۔
مکتب سے لیکر علوم کے معراج تک افس سے لیکر یاہ تک سب پر پوری کرتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا جب فطرت
اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کل مولود یولد علی فطرۃ“ مسلمان
انہی آداب و اخلاق، معاشرت و رہن سہن سے عاری ہونے کے سبب مسلمان بدنام ہو رہے ہیں اور
اپنے مذہب کے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال

گنواہی پچھے اسلاف سے جو میراث پائی تھی۔۔۔ شریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔

ماشاء اللہ نوجوان و نوجوان علماء کرام جناب مفتی ابوبکر ومفتی رفیع الدین صاحبان نے بڑی کردار و شوق و عزم و ریزی
سے ”مسنون معاشرت“ نامی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ ۹۱ صفحات پر مشتمل تیار فرمایا ہے
جس میں ہر قسم کا مواد جو مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی کے ہر شعبہ کیلئے لایا ہے۔ تحریر کیا ہے۔

قرآن و حدیث، اثنائے صحابہ، ادبیاء و بزرگان دین کے حوالہ جات سے کتاب کو مستند و معتبر
کر دیا ہے۔ کمپیوٹرنگ بہت محنت سے لکھی ہے۔ کتاب پر طائرانہ نظر ڈالو۔ ۱۹۳ پر بادر بالاعمال
لکھا ہے۔ اصل حدیث میں بادر واپس۔ اسکی تصحیح کرنی چاہئے۔ صفحہ نمبر کہ بھی غلط ہے اس
عنوان کے ساتھ مرتب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتاب کو
مقبولیت سے نوازے۔ آمین۔

دعوات صالحہ میں یا د فرمائیے!

والسلام

عبد اللہ المظاہری

(مفتی) عبد اللہ المظاہری

۲۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ / ۲۵/ مارچ ۲۰۱۵ء

مآثر السَّعَادَةِ ہانسوٹ
ڈی. اے. جی. اے. ۳۶۳۰۳۰. (ہانسوٹ)

At & Po Hansot, Dist. Bharuch, PIN : 393 030 Gujarat (India) Tel : +91-2646-262 050 / 262 031
Fax : +91-2646-262927 E-mail : multipatel@yahoo.com Website : saadathansot.com

کلماتِ بابرکات

جامع المعقول والمنقول، حضرت الاستاذ مفتی عبداللہ صاحب مظاہری دستبرگاہم
بانی و ناظم جامعہ مظہر السعادت، ہانسوٹ، گجرات

محترمی مفتی ابوبکر مفتی رفیع الدین صاحبان زید مجدکما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد تسلیمات! امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا!
اسلام فطری مذہب ہے، عالمی اور آفاقی مذہب ہے، جو انسان کی رہبری ماں کی گود سے
لے کر قبر کی آغوش تک کرتا ہے، جو بیت الخلاء کے آداب سے لے کر محفل و مجلس کے آداب
تک سکھلاتا ہے، خلوت و جلوت، رزم و بزم کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے، پرائیوں، عورتوں،
بچوں اور بڑوں کے آداب سے آگاہ کرتا ہے، مکتب سے لے کر علوم کی معراج تک الف
سے لے کر یا تک سب رہبری کرتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے،
جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کل مولود یولد علی الفطرة“ مسلمان انہیں آداب
و اخلاق، معاشرت و رہن سہن سے عاری ہونے کے سبب مسلمان بدنام ہو رہے ہیں اور
اپنے مذہب کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، بقول علامہ اقبال:

گنوا دی ہے، اسلاف سے جو میراث پائی تھی
ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا

ماشاء اللہ نوجوان و نوجنیز علماء کرام جناب مفتی ابوبکر و مفتی رفیع الدین قاسمی نے بڑی کد و کاوش و عرق ریزی سے ”مسنون معاشرت“ نامی ”انسائیکلو پیڈیا آف اسلام“ ۹۱۰ صفحات پر مشتمل تیار فرمایا ہے، جس میں ہر قسم کا مواد جو مسلمانوں کیلئے اپنی زندگی کے ہر شعبہ کیلئے لایا ہے، تحریر کیا ہے۔

قرآن و حدیث، آثارِ صحابہ، اولیاء و بزرگانِ دین کے حوالہ جات سے کتاب کو مستند و معتبر کر دیا ہے، کمپوزنگ بہت عمدہ کی گئی ہے، کتاب پر طائرانہ نظر ڈالی۔
اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، کتاب کو مقبولیت سے نوازے، آمین۔
دعواتِ صالحہ میں یاد فرمائیں۔

از (مفتی) عبداللہ مظاہری

۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ

۲۴ مارچ ۲۰۱۴ء

حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین صاحب مدظلہ

ناظم جامعہ عائشہ نسواں حیدرآباد

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، أما بعد!

معاشرہ کے عام فہم معنی ”مل جل کر رہنا“ ہے جیسے میاں، بیوی، بچہ، خاندان کے لوگ اور جہاں آدمی کام کرتا ہے وہاں مل کر رہنا یہ سب معاشرہ میں آتا ہے ور یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے اور معاشرہ ہی کی ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کا اچھا و برا ہونا محمول ہے، معاشرہ اگر اچھا ہو تو انسان کو ایک خاص قسم کا سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے اور سکون و اطمینان یہ ہر ایک کے دل کی تمنا ہوتی ہے اور جب معاشرہ خراب ہو تو انسان کا سکون و اطمینان غارت ہو جاتا ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سکون و اطمینان کے بغیر جی نہیں سکتا، ایسے وقت میں وہ سکون و اطمینان کی تلاش میں سیر و تفریح کے پروگرام بناتا ہے جس کے ذریعہ کے اسے وقتی طور پر سکون ملتا ہے۔

اسلام میں معاشرہ کو باضابطہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کو اسلام کے شعبوں میں سے ایک خاص شعبہ قرار دیا ہے۔

عام طور پر لوگ معاشرت کے اصول اپنے اپنے طور پر بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں اعتدال باقی نہیں رہتا اور بے اعتدالی کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہونے کے بجائے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سلسلہ میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے جو اصول و ضوابط بتائے ہیں اور آپ ﷺ کی تعلیمات ہیں، یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی قانون میں اس کا مثل نہیں۔

اسلامی معاشرت پر جو لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں ان کے گھرانے جنت کا نمونہ ہوتے ہیں اور وہ معاشرہ اس قدر متاثر کن ہوتا ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتے ہیں بغیر متاثر ہوئے رہ نہیں سکتے اور یہی معاشرہ کئی لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کو جتنی توجہ دینی چاہئے تھی اس میں بہت ہی کوتاہی برتی جا رہی ہے اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج کئی مسلمان اسلامی معاشرت سے ناواقف ہیں اور دشمنانِ اسلام اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو اچھے اخلاق سے ہٹا کر دہشت گرد ثابت کرنا شروع کر دیا ہے۔

آج کے اس دور میں چاہئے کہ مسلمان اسلامی معاشرت پر خصوصی توجہ دیں؛ تاکہ غیروں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں اور اسلام کی صحیح تصویر ابھر کر آجائے۔

زیر نظر کتاب ”مسنون معاشرت“ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مؤلف کتاب مولانا ابوبکر جابر قاسمی صاحب اور ان کے رفیق کار کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بروقت اس جانب توجہ فرمائی اور اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب تالیف فرمائی، میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں اور اسلامی معاشرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش فرمائیں۔

وہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو معاشرہ کے سدھار کا سبب بنائے اور مؤلف اور ان کے رفقاء کے کار کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔

خواجہ نذیر الدین سبیلی

۲۵ شعبان ۱۴۳۳ھ

اسلامی معاشرت کے بنیادی اصول

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں کہ :

اس وقت دین کے پانچ اجزاء میں سے عوام نے تو صرف دو ہی جزو کو داخل دین سمجھا، یعنی عقائد و عبادات کو اور علماء نے تیسرے جزو کو بھی دین میں داخل کیا یعنی صفائی معاملات کو اور مشائخ نے چوتھے جزو کو بھی دین قرار دیا یعنی اخلاق باطنی کی اصلاح کو، لیکن ایک پانچویں جزو کہ جو ادب معاشرت ہے قریب قریب تینوں طبقوں نے الا ماشاء اللہ اکثر نے تو دین سے بے تعلق قرار دے رکھا ہے اور اسی وجہ سے اور اجزاء کی کم وبیش خاص طور پر یا عام طور پر یعنی وعظ میں کچھ تعلیم و تلقین بھی ہے، لیکن اس جزو کا کبھی زبان پر نام تک بھی نہیں آتا، اس لئے اس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرنے کیلئے چند احادیث حسن معاشرت کی تاکید و توثیق کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں :

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا“ (۱) اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ فراخ کر دو تو جگہ کو فراخ کر دیا کرو اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔

اور ارشاد ہے: ”لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ“ (۲) دوسرے کے گھر میں (گو وہ مردانہ نہ ہو، مگر خاص خلوت گاہ ہو) بے اجازت لئے مت جایا کرو۔

دیکھئے اس میں اپنے جلیسوں کی راحت کی رعایت کا کس طرح حکم فرمایا ہے:

(۱) سورة المجادلة : ۱۱

(۲) سورة نور : ۲۷

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک ساتھ کھانے کے وقت دو چھوڑے ایک ساتھ نہ لینا چاہئے تاوقتیکہ اپنے رفیقوں سے اجازت نہ لے لے ”نہی رسول اللہ ﷺ أن یقرن الرجل بین التمرین جمیعاً حتی یتأذن صاحبه“ (۱)

دیکھئے اس میں ایک نہایت خفیف امر سے محض اس وجہ سے کہ بدتمیزی ہے اور دوسروں کو ناگوار ہوگا ممانعت کر دی اور حضور اکرم ﷺ ہی کا ارشاد ہے، ”جو شخص لہسن اور پیاز (کچی) کھائے تو ہم سے یعنی مجمع سے علاحدہ رہے۔“ (۲)

دیکھئے اس خیال سے کہ ایک خفیف سی افیت ہوگی منع فرما دیا اور فرمایا کہ: مہمان کو حلال نہیں کہ میزبان کے پاس اس قدر قیام کرے کہ وہ تنگ ہو جائے ”أن یمکث عندہ حتی یخرجه“ (۳)

اس میں ایسی بات سے ممانعت ہے جس سے دوسروں کے دل پر تنگی ہوگی، اور ارشاد فرمایا ہے کہ: لوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت گو پیٹ بھر جائے مگر جب تک کہ دوسرے لوگ فارغ نہ ہو جائیں ہاتھ نہ کھینچے؛ کیونکہ اس سے دوسرا کھانے والا شرمناک ہوتا ہے اور شاید اس کو بھی کھانے کی حاجت باقی ہو، ”ولا یرفع یدہ وإن شبع حتی یفرغ القوم“ (۴)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرا آدمی شرمناک جائے، بعض آدمی طبعی طور پر مجمع میں کسی چیز سے شرماتے ہیں اور ان کو گرانی ہوتی ہے یا ان سے مجمع میں کوئی چیز مانگی جائے تو انکار و عذر کرنے سے شرماتے ہیں، گو پہلی صورت میں لینے کو جی چاہتا ہے اور دوسری صورت میں دینے کو جی نہ چاہتا ہو، ایسے شخص کو مجمع میں نہ دے نہ مجمع میں اس سے مانگے۔

(۱) بخاری القرآن فی التمرین بین الشرکاء ، حدیث : ۲۴۸۹

(۲) مسلم : باب نہی من أکل ثوماً أو بصلًا ، حدیث : ۵۶۴

(۳) الأدب المفرد : باب لا یقیم عندہ یخرجه ، حدیث : ۷۳۳

(۴) ابن ماجہ : باب النهی أن یقام عن الطعام حتی یرفع ، زوائد میں ہے کہ اس کی سند میں عبدالاعلیٰ بن اعین ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ در دولت پر حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری سے فرمایا: میں ہوں، میں ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ بات صاف کہے کہ جس کو دوسرا سمجھ سکے، ایسی گول مول بات کہنا جس کے سمجھنے میں تکلیف ہو، الجھن میں ڈالتا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو کوئی شخص محبوب نہ تھا، مگر آپ کو دیکھ کر اس لئے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناگوار ہوتا ہے: ”لما يعلمون من كراهية لذلك“ (۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص ادب و تعظیم یا کوئی خدمت کسی کے مزاج کے خلاف ہو، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے، گواپنی خواہش ہو مگر دوسرے کی خواہش کو اس پر مقدم رکھے۔

بعضے لوگ جو بعض خدمات میں اصرار کرتے ہیں، وہ بزرگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ارشاد ہے ایسے دو شخصوں کے درمیان میں (جو قصد پاس پاس بیٹھے ہوں) جا کر بیٹھنا حلال نہیں، بدون ان کے اذن کے ”لا تجلس بين اثنين إلا بأذنهما“ (۲)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسروں کو کدورت ہو، نہ کریں، اور حدیث میں ہے کہ: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز کو پست فرماتے ”وخفض و غص بها صوته“ (۳)

(۱) ترمذی: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل، حدیث: ۲۷۵۴، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔

(۲) ترمذی: باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الاثنين، حدیث: ۲۷۵۲، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۳) ترمذی: غص الصوت وتخميم الوجه عند الناس، حدیث: ۲۷۴۵، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اپنے جلیس کی اتنی رعایت کرے کہ اس کو سخت آواز سے افیت اور وحشت نہ ہو، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جو شخص جس جگہ پہنچ جاتا وہاں ہی بیٹھ جاتا ”جلسنا حیث ننتہی“ (۱)

یعنی لوگوں کو چیر پھاڑ کر آگے نہ بڑھتا، اس سے بھی مجلس کا ادب ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اتنی ایذا بھی نہ پہنچائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور حضرت سعید بن مسیبؒ سے مرسل مروی ہے کہ: عیادت میں بیمار کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، تھوڑا بیٹھ کر ہی جلد اٹھ کھڑا ہو ”ومن عاد منکم فلیخفف“، اس حدیث میں کس قدر دقیق رعایت ہے اس امر کی کہ کسی کی گرانی کا سبب بھی نہ بنے؛ کیونکہ بعض اوقات بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں پاؤں پھیلانے میں یا بات چیت کرنے میں ایک گونہ تکلف ہوتا ہے، البتہ جس کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے غسل جمعہ کے ضروری ہونے کی یہی علت بیان فرمائی کہ ابتدائے اسلام میں اکثر لوگ غریب اور مزدوری پیشہ تھے، میلے کچیلے کپڑوں میں پسینہ نکلنے سے بدبو پھیلتی ہے اس لئے غسل کو واجب کیا گیا تھا، پھر بعد میں یہ وجوب منسوخ ہو گیا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی کوشش واجب ہے کہ کسی کو معمولی افیت بھی نہ پہنچے اور سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ شب برات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے آہستہ آہستہ سے اٹھے اور اس خیال سے کہ حضرت عائشہ سوتی ہوں گی، بے چین نہ ہوں، آہستہ نعل مبارک پہنے اور آہستہ سے کواڑ کھولے اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے اور آہستہ سے کواڑ بند کئے، ”فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة“ (۲)

اس میں سونے والے کی کس قدر رعایت ہے کہ ایسی آواز یا کھڑکا بھی نہ کیا جائے جس سے سونے والا دفعۃً جاگ اٹھے اور پریشان ہو، اور صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی: باب یجلس حیث ینتہی المجلس، حدیث: ۵۸۹۰

(۲) ترمذی: لیلة النصف من شعبان، حدیث: ۷۳۹

ایک طویل قصبے میں مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے مہمان تھے اور آپ ہی کے یہاں مقیم تھے، اگر بعد عشاء لیٹ رہتے تو تو حضور اقدس ﷺ دیر میں تشریف فرماتے، چونکہ مہمانوں کے سونے اور جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا، اس لئے سلام تو کرتے تھے کہ شاید جاگتے ہوں اور ایسا آہستہ سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے ”لا یوقظ النائم ویسمع الیقظان“ (۱)

اس سے بھی وہی اہتمام معلوم ہوا جو اس سے پہلی حدیث میں معلوم ہوا تھا اور بکثرت حدیثیں اس باب میں موجود ہیں، روایات فقہیہ میں ایسے شخص کو جو طعام وغیرہ یا درس یا اوراد میں مشغول ہو سلام نہ کرنا مصرح ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کسی مشغول کے دل کو منتشر کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے، اسی طرح گندہ دہنی (منہ سے بدبو آنا) کے مرض میں جو شخص مبتلا ہو اس کو مسجد میں نہ آنے دینا بھی فقہاء نے نقل کیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اذیت کے اسباب کا انسداد نہایت ضروری ہے، ان دلائل میں مجموعی طور پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نہایت درجہ اس کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے کہ کوئی حرکت، کوئی حالت دوسرے شخص کیلئے ادنیٰ درجہ میں بھی کسی قسم کی تکلیف و اذیت یا ثقل و گرانی، یا ضیق و تنگی یا تکدر یا انقباض یا کراہت و ناگواری یا تشویش و پریشانی یا توحش و خلجان کا سبب و موجب نہ ہو، اور شارع علیہ السلام نے اپنے قول اور اپنے فعل ہی سے صرف اس کے اہتمام کرنے پر اکتفا نہیں کیا؛ بلکہ خدام کے توجہ نہ دینے پر ان آداب پر عمل کرنے پر بھی مجبور فرمایا اور ان سے کام لے کر بھی بتلایا ہے، چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک ہدیہ لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں بغیر سلام اور بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: باہر واپس جاؤ، السلام علیکم، میں حاضر ہو سکتا ہوں کہہ کر پھر آؤ اور فی الحقیقت لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے سے کسی کو کوئی اذیت

(۱) مسلم: باب إکرام الضیف وفضل إیثاره، حدیث: ۲۰۵۵

اور تکلیف نہ پہنچے، جس کو حضور اکرم ﷺ نے نہایت جامع الفاظ میں یوں فرمایا:

”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“ (۱)

انسان کو اس کی اجتماعی زندگی میں مختلف طبیعتوں اور مزاجوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر ایک طبیعت اور مزاج کی رعایت کرنا اور ہر ایک کے ساتھ نباہ کر لینا اسی پر انسانی معاشرہ کے تمدن کی بنیاد ہے، انسان کو اس کی اجتماعی زندگی میں ماں باپ، بھائی، بہن اور بیوی بچے ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے، انسان کی زندگی کا پہیہ عموماً اس قسم کے رشتوں کے درمیان گھومتا ہے، ان تمام رشتہ داریوں میں توازن و اعتدال کو کس طرح برقرار رکھا جائے، ان کے درمیان خوشحالی اور خود اعتمادی کی فضا کس طرح بحال ہو، اسلام نے خصوصاً ان منہی (مخالف) پہلوؤں سے اجتناب کی دعوت دی جو انسانی معاشرت اور اتحاد و اتفاق کے ماحول میں دراڑ اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، ان مخالف پہلوؤں سے اجتناب اور مثبت پہلوؤں کے اختیار کرنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ (۲)

اسلامی اخلاق اور حسن معاشرت کی طرف سے عام لوگوں کی کوتاہی

ایک جگہ حسن معاشرت کی طرف سے عام لوگوں کی کوتاہی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں کہ:

”اس زمانہ میں یہ غلطی عام ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ عقائد اور نماز روزہ اور وضع و قطع لباس کا تو ضرور اہتمام کرتے ہیں مگر اخلاق و معاشرت اکثر لوگوں کی نہایت گندی ہے، آخر معاشرت کی درستگی بھی تو دین کا شعبہ ہے؛ مگر اکثر مشائخ کے یہاں اس کی طرف توجہ نہیں، اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔“

(۱) بخاری: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه، حدیث: ۱۰

(۲) اصلاحی نصاب: آداب المعاشرت: ۴۷۰-۴۷۴، از حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ، طبع مکتبہ فیض اصغر بہار پور

اللہ کا گناہ اتنا برا نہیں (جتنا برا اخلاق و معاشرت کا گناہ ہوتا ہے) ایسے فعل سے بہت بچنا چاہئے، جس سے دوسروں کو ضرر ہو، لوگ نوافل اور وظائف کا اہتمام تو کرتے ہیں؛ مگر اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے، اور گرانی نہ ہو اس کو ہلکی بات سمجھتے ہیں؛ حالانکہ بہت بڑی بات ہے۔ (۱)

بعض لوگ ایسے ہیں کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ نماز وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، باقی معاملات وغیرہ کو چھوڑ دیا، لیکن دین میں اس کی پرواہ نہیں کہ جائز طریقہ سے ہے یا ناجائز طریقہ سے، حلال و حرام کا بالکل خیال نہیں۔

بعض لوگوں نے معاملات کو بھی درست کر لیا؛ لیکن اخلاق و عادات کی اصلاح نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے مدتیں گزر جاتی ہیں؛ لیکن خود ان کی عادتوں سے لوگوں کو عام طور پر تکلیف ہوتی ہے اور ان کو اپنی حالت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی؛ بلکہ خبر بھی ہوتی کہ ہم سے دوسروں کو کیا تکلیف پہنچی۔

بعض لوگ عقائد و اعمال و معاملات کے ساتھ اخلاق کی درستگی کا خیال رکھتے ہیں؛ لیکن انہوں نے حسن معاشرت کو چھوڑ رکھا ہے؛ بلکہ اس کو شریعت ہی سے خارج سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آپس کے برتاؤ ہیں، ان سے شریعت کو کیا غرض جو برتاؤ ہم مناسب سمجھیں گے کریں گے، اس میں شریعت کے دخل دینے کی کیا ضرورت؟ اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ دیندار بھی ہیں، ان کے اخلاق مثلاً تواضع وغیرہ درست ہیں؛ لیکن معاشرت یعنی برتاؤ میں اکثر چھوٹی باتوں سے تکلیف زیادہ پہنچ جاتی ہے؛ لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔

بعض آدمی تو اخلاق و معاشرت کی طرح معاملات کو بھی دین سے خارج سمجھتے ہیں؛ مگر خیر متقی لوگوں نے معاملات کا تو خیال کیا؛ مگر معاشرت و اخلاق کو تقریباً سب ہی نے بالائے طاق رکھ دیا؛ حالانکہ حسن معاشرت کا معاملات سے بھی زیادہ خیال رکھنا لازمی ہے؛ لیکن لوگوں نے عموماً اس کو دین سے خارج سمجھ رکھا ہے۔“ (۲)

(۱) احسن العزیز

(۲) اسلامی تہذیب: ۲۶، ادارہ تالیفات اشرافیہ، ملتان

حدیث شریف میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ مذکور ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ چھوڑتی تھی نہ کھانے کو دیتی تھی، پھر حضور اکرم ﷺ نے دوزخ میں اس کو عذاب دیا جاتا دیکھا، دیکھے ایک بلی کے ستانے پر اسے عذاب ہوا اور جانور کو تکلیف پہنچانے پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔

ہماری حالت یہ ہے کہ عام انسان اور عام مسلمان تو کیا خیال کرتے ہم تو حقیقی بھائی کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ ہیں، جائیداد دبانے کو تیار ہیں؛ بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ واقارب (رشتہ داروں) کے ساتھ زیادہ خراب ہے؛ حالانکہ ہم کو جانوروں پر بھی رحم کا حکم دیا گیا ہے۔ (۱)

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں دو عورتوں کا ذکر ہوا ایک کی بابت تو یہ ذکر ہوا کہ وہ نماز روزہ تو خوب کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہی فی النار“ وہ تو جہنم میں جائے گی اور دوسری عورت کے بابت ارشاد ہوا کہ ایک عورت نماز وغیرہ تو بہت نہیں پڑھتی؛ مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، آپ نے فرمایا: ”ہی فی الجنة“ کہ وہ جنت میں جائے گی۔ دیکھ لیجئے ایذا (تکلیف) پہنچانا ایسا ہے؛ اس لئے اس کا اہتمام نماز روزہ سے بھی زیادہ کرنا چاہئے۔ (۲)

اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب کا فرق

اسلامی معاشرت کی خوبی اور مسلمانوں کی بد حالی

درحقیقت آزادی شریعت کی معاشرت میں ہے؛ کیونکہ اس میں ماذونات (جن باتوں کی اجازت ہے) زیادہ اور ممنوعات و قیود (یعنی جو باتیں منع ہیں اور جن میں پابندیاں ہیں) وہ کم ہیں، برخلاف جدید معاشرت کے کہ اس میں سراسر تنگی ہی تنگی ہے، یہ لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھا سکتے جب تک کہ میز کرسی نہ ہو اور ہم لوگ پلنگ پر کھالیں، بستر پر کھالیں،

(۱) علوم العباد من علوم الرشاد، اسلامی تہذیب: ۲۳

(۲) حسن العزیز، اسلامی تہذیب: ۲۳

بوری پر کھالیں، ہمارے لئے کوئی قید نہیں بتلائیے آزادی کی حالت کوئی ہے؟ واللہ اس لباس سے زیادہ کیا جیل خانہ ہوگا جس میں کرسی کے آنے تک انسانوں کو مجرموں کی طرح کھڑا رہنا پڑے۔

حیرت کی بات ہے کہ آپ رات دن وسعت وسعت پکارتے ہیں اور علماء کو رائے دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ معاشرت میں تنگی نہ ہونا چاہئے اور طرز عمل یہ ہے کہ آپ نے ایسی معاشرت اختیار کر رکھی ہے جس میں سراسر تنگی ہے، آپ خود ہی تو ایک قاعدہ بناتے ہیں کہ وسعت ہونی چاہئے اور خود ہی اس کو توڑتے ہیں۔

جب اسلام میں معاشرت علی وجہ اتم (پورے طور سے) موجود ہے تو پھر دوسرے سے کیوں لیتے ہیں؟ غیرت کا مقتضی تو یہ تھا کہ اسلامی معاشرت ناقص بھی ہوتی جب بھی آپ دوسروں کی معاشرت نہ اختیار کرتے، اپنا پرانا کمبل دوسروں کی شال سے عزیز ہوتا ہے، اسلام میں تو معاشرت ایسی ہے کہ کہیں بھی اس کی نظیر نہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی معاشرت لیتے پھریں، دیکھئے شریعت کے احکام کو آپ نے چھوڑا اور دوسری قوموں نے ان کی خوبیاں دریافت کر کے ان کو اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ بہت سے احکام کو اسلامی احکام نہیں سمجھتے؛ بلکہ انگریزوں یا کسی دوسری قوم کی خصوصیات اور ان کی معاشرت سمجھتے ہیں اور ان سے لے کر عمل کرتے ہیں، مثلاً شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مکان خلوت (تنہائی کے مکان) میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک صاحب مکان سے اجازت نہ لے لے، تجربات اور واقعات سے اس کی خوبی معلوم کر کے تمام متمدن قوموں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا؛ لیکن مسلمان اس کو یورپ کی معاشرت اور ان کی خصوصیات سمجھتے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ حکم شریعت مطہرہ کا ہے اور دوسروں نے یہیں سے لیا ہے۔ (۱)

اور ایک جگہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ :

پرانی چیزیں بڑے آرام کی ہیں مثلاً یہ فرش ہے اس پر اگر دس کی جگہ گیارہ بارہ تیرہ آدمی بیٹھ جائیں تب بھی تنگی نہیں ہوتی اور اگر کرسیاں ہوں تو ایک آدمی بھی زائد نہیں بیٹھ سکتا، اسی طرح بزرگوں کی پرانی باتیں دین و دنیا دونوں کی راحت کو جامع ہوتی ہیں آج کل لوگوں کی باتیں چکنی تو ضرور ہوتی ہیں؛ لیکن ان میں نور نہیں ہوتا۔ (۱)

حسن اخلاق کی اہمیت

حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے..... اللہ کی ساری مخلوق کے حقوق واجبہ کو ادا کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، سب کو اپنی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رکھنا اور آگے پیچھے سب کی خیر خواہی کرنا، دھوکہ نہ دینا، خیانت نہ کرنا، سچ بولنا، نرمی اختیار کرنا، ہر ایک سے اس کے مرتبہ کے مطابق برتاؤ کرنا، جو اپنے لئے پسند کرے وہی دوسروں کیلئے پسند کرنا، مشورہ صحیح دینا، بدزبانی سے بچنا، حیاء اور شرم اختیار کرنا، مخلوق کی حاجتیں پوری کرنا، سب کے ساتھ خوبی کا برتاؤ کرنا، بے جا غصہ نہ کرنا، حسد اور کینہ کو دل میں جگہ نہ دینا وغیرہ یہ اور اس طرح کی بیسیوں باتیں ہیں جن کو حسن اخلاق کا مفہوم شامل ہے۔

حسن اخلاق والے کا رتبہ بیان کرتے ہوئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ: بلاشبہ مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ساری رات نماز میں کھڑے رہنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے آدمی کا درجہ پالیتا ہے ”اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيَدْرُكَ بِحَسَنِ خَلْقِهِ دَرَجَةً قَائِمَ اللَّيْلِ وَصَائِمَ النَّهَارِ“ (۲)

مطلب یہ ہے کہ: اللہ کے جس بندہ کا یہ حال ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے سچا مومن ہو اور ساتھ ہی اس کو حسن اخلاق کی دولت بھی نصیب ہو تو اگرچہ وہ رات کو نفلیں نہ پڑھتا ہو اور کثرت سے نفلی روزے نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ حسن خلق کی وجہ سے

(۱) اسلامی تہذیب : ۳۹-۴۱

(۲) المستدرک: کتاب الایمان، حدیث: ۱۹۹، حاکم نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

ان شب بیداروں، عبادت گزاروں کا درجہ پالے گا جو قائم اللیل اور صائم النہار ہوں یعنی جو راتیں نفلوں میں کاٹتے ہوں اور دن کو عموماً روزہ رکھتے ہوں۔

دین میں اخلاق کا درجہ

رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاقِ حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے، رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے ویز تکہم اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی خاص اہمیت ہے، حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ ﷺ سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ: میں اخلاق کی اصلاح کیلئے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں داخل ہے اور ہونا بھی چاہئے تھا؛ کیوں کہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگوار کی ساتھ گزرے گی اور دوسروں کیلئے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں تو خود بھی وہ زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہے گا اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا، ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی، یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقد دنیوی فائدے ہیں جن کا ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں؛ لیکن مرنے کے بعد والی زندگی میں ان دونوں کے نتائج ان سے بدرجہا زیادہ اہم نکلنے والے ہیں، آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ رحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے اور بد اخلاقی کا انجام خداوندِ قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔

حسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت

حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا: ”يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُورِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ“ (۱) بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، ان من خیارکم أحسنکم أخلاقاً (۲) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں ”اکمل المؤمنین ایمانا أحسنهم خلقا“ (۳)

مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا، اس کے اخلاق لازماً اچھے ہوں گے اور اسی طرح جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی بہت اچھا ہوگا۔

(۱) لقمان: ۱۷-۱۹

(۲) بخاری: باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۳۳۶۶

(۳) ترمذی: باب حق المرأة علی زوجها: حدیث: ۱۱۶۲، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

اور ایک روایت میں فرمایا: قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، ”اَنْ اَثْقَلَ شَيْءٌ يُّوَضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَلْقٌ حَسَنٌ“ (۱)

قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! ﷺ انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھے اخلاق ”الخلق الحسن“ (۲)

مطلب یہ ہے کہ توحید اور ارکان اسلام کے بعد اخلاق کا مقام بہت بلند ہے اور انسانوں کی سعادت اور فلاح میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مقبولیت و محبوبیت میں اخلاق کو یقیناً خاص دخل ہے۔

اور ایک جگہ فرمایا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں ”ان من أحبكم إليّ أحسنكم اخلاقاً“ (۳)

اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم اخلاقاً“ (۴)

اور قیامت کے دن ان ہی کی نشست مجھ سے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ گویا رسول اللہ ﷺ کی محبوبیت اور قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہونے میں حسن اخلاق کو خاص دخل ہے۔

(۱) ترمذی: باب حسن الخلق، حدیث: ۲۰۰۲، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے
(۲) مسند ابن ابی جعد: باب زیاد بن علاقہ وعاصم وغیرہا، حدیث: ۲۵۸۶، علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے: المغنی عن حمل الأسفار: فی قضیة الألفة والأخوة، حدیث: ۱۷۵۴

(۳) بخاری: باب مناقب عبد اللہ، حدیث: ۳۵۴۹، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم اخلاقاً“

(۴) شعب الایمان: السابع والخمسون من شعب الایمان، حدیث: ۷۹۸۹

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے تمہارے درمیان جس طرح تمہارے رزق تقسیم فرمائے ہیں، اسی طرح اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتے، لیکن دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس لئے جس شخص کو اللہ نے دین عطا فرمایا ہو، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان دونوں مسلمان نہ ہو جائیں اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کے ”بوائق“ سے محفوظ و مامون نہ ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ ”بوائق“ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ظلم و زیادتی، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حرام مال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے پھر اس میں برکت بھی ہو جائے یا وہ صدقہ خیرات کرے تو وہ قبول بھی ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے گا اس سے جہنم کی آگ میں مزید اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، وہ تو گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، گندگی سے گندگی نہیں دور ہوتی ”ان النخبیث لا یمحو النخبیث“ (۱)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ رات بھر اخلاق مانگتے رہے: حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی تھیں کہ: ابو درداء رضی اللہ عنہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ﷺ پر گریہ طاری تھا اور یہ کہتے تھے: اے اللہ! تو نے جس طرح میرا سراپا ہاتھ، پاؤں، چہرہ اچھا بنا دیا، اسی طرح اے اللہ! میرے اخلاق کو بھی سنوار دے، یہ دعا کرتے کرتے صبح ہو گئی تو میں نے کہا: اے ابو درداء رضی اللہ عنہ! تمہاری رات کی دعا صرف اچھے اخلاق کی طلب پر مشتمل تھی؟ فرمایا: اے ام درداء! بندہ مومن اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے؛ یہاں تک کہ اس کی بلند اخلاقی اس کو جنت میں لے جاتی ہے اور

اپنے اخلاق کو بگاڑتا ہے؛ یہاں تک کہ اس کی بد اخلاقی اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے ”ان العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار“ (۱)

پھر فرمایا کہ: ایک بندہ مومن کو معاف کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ سوراہا ہوتا ہے، حضرت اُمّ درداءؓ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اے ابو درداءؓ! جب کوئی سوراہا ہوتا ہے تو اسے کیسے بخشا جاتا ہے؟ تو ابو درداءؓ نے فرمایا: اس شخص کا کوئی (مسلمان بھائی) رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اپنے بھائی کیلئے (بھی) دعا کرتا ہے تو اس کیلئے بھی قبول ہوتی ہے۔

جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی غلام کو اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کو آزاد فرما دیتے، غلاموں کو ان کے حسن اخلاق کا علم ہوا تو وہ دکھلاوے اور ریا کاری کے طور پر اپنی نماز کو درست کرنے لگے، وہ ان کو آزاد فرما دیتے، ان سے اس بارے میں شکایت کی گئی تو فرمایا: جو شخص اللہ کے سلسلے میں ہمیں دھوکہ دے تو ہم اس کے دھوکہ میں آجائیں گے ”من خدعنا في الله“ (۲)

یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ: ابو عثمان زاہد کا دو پہر کے وقت کسی سرک پر گزر ہوا، ان کے اوپر راکھ کا ایک طشت ڈالا گیا، ان کے ساتھی بگڑ گئے، انہوں نے راکھ ڈالنے والے پر طعن و تشنیع کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ابو عثمان نے کہا: کچھ مت کہو، چونکہ جو شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر آگ ڈالی جائے تو اس کے ساتھ یہ مروت کی گئی کہ اس پر صرف راکھ ڈالی گئی، تو اس پر غصہ ہونے کا کیا مطلب؟ ”فان من استحق أن يصب عليه النار فصولح بالرماد لم يجز له أن يغضب“ (۳)

(۱) الادب المفرد: باب حسن الخلق اذا فقهوا، حدیث: ۲۹۰، البانی کہتے ہیں:

شہر بن حوشب کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اخلاقِ حسنہ کے مانگنے کی دعا صحیح ہے۔

(۲) قصص العرب: ۱/۳۶، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۳) قصص العرب: ۱/۳۶، دار الکتب العلمیہ، بیروت

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ سے کہا گیا کہ: کیا آپ دنیا میں کبھی خوش ہوئے ہیں؟ تو فرمایا: دو مرتبہ، ایک تو اس وقت جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے مجھ پر پیشاب کر دیا اور دوسرے اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آکر مجھ کو تھپڑ رسید کر دیا ”کنت جالسا فجاء رجل فصفعنی“ (۱)

اسلام کی معاشرت	اغیار کی معاشرت
اللہ کیلئے محبت، اللہ کیلئے دشمنی، اللہ کیلئے دینا، اللہ کیلئے روکنا خلاصہ: اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے جو بہت آسان ہے۔ سنت نبوی کے مطابق معاشرتی زندگی کو تشکیل دینا جو بہت آسان، بہت خوبصورت نہایت مکمل ہے، سارے انسانوں کیلئے ایک ہے، فطرت اور عقل کی رعایت کرنے والا ہے۔ حق دینا ہے۔ حیاء، عفت، پاکدامنی قناعت و سادگی دوسروں کے مال سے استغناء اور اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دینا یعنی ایثار ہے۔	لوگوں کو راضی کرنا جواب تک نہیں ہوا ہر جگہ سماج اور رواج پر چلائی جاتی ہے، جو نہایت ظالم، نامعقول اور بے فائدہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں انسانی مصلحتوں کی رعایت ہوتی ہے۔ حق مانگنا ہے۔ بے حیائی، آوارگی نمائش اور اسراف دوسروں کے مال پر طمع اور اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں کوئی غرض ہے۔

اغیار کی معاشرت	اسلام کی معاشرت
سارے مرد آنکل، ساری عورتیں آنٹیاں بن جاتی ہیں، رشتہ کے بھائی بہنوں کو کزن کہا جاتا ہے۔	رشتہ میں حد بندیاں ہیں، پردہ کرنے اور خرچ کرنے میں فرق مراتب ہے۔
غیروں میں تکبر ہے۔	اسلام میں تواضع ہے۔
انتقام لینا ہے۔	معاف کرنا ہے۔
عیب پھیلانا ہے۔	عیب چھپانا ہے۔
جان و مال اپنی ہے؛ اس لئے من چاہی زندگی وہ گزارتے ہیں۔	اسلام میں جان و مال اللہ کا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے؛ اس لئے خودکشی بھی حرام اور بخل بھی ناجائز۔

حدود شریعت، مزاج شریعت

شریعت میں دو چیزیں ہیں: حدود شریعت اور مزاج شریعت۔
 حدود شریعت قانون کا نام ہے اور مزاج شریعت اخلاق کا نام ہے، فتویٰ حدود شریعت کا ترجمان ہوتا ہے اور تقویٰ مزاج شریعت کی طرف دعوت دیتا ہے، حدود شریعت ناگزیر اور نہایت ضروری ہونے کو بتلانے کیلئے ہوتے ہیں، لیکن زندگیاں مزاج شریعت سے بنتی ہیں۔

حدود شریعت	مزاج شریعت
پنج وقتہ نماز۔	پنج وقتہ نماز مع نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد۔
روزے ماہ رمضان کے۔	جمعرات، پیر اور ایام بیض کے روزے۔
سالانہ زکوٰۃ۔	وسعت بھراپنے مال سے غریبوں کی ضرورت پوری کرنا۔

حدودِ شریعت

مزاجِ شریعت

پنج وقتہ نماز۔

حج زندگی میں ایک مرتبہ

ساس کی خدمت اور اس کے ساتھ

رہائش ضروری

شوہر کا کھانا پکانا ضروری نہیں

پنج وقتہ نماز مع نوافل، اشراق، چاشت،

ہر پانچ سال میں ایک مرتبہ اگر وسعت ہو۔

سگی ہی نہیں بلکہ سوتیلی ساس اور مسلمان ہی نہیں

کافر ساس کو بھی نبھانا، جیسے رسول اللہ ﷺ نے نبھایا

گھر کے کاموں میں شوہر کو بے فکر کر دینا حضرت

فاطمہؓ کی طرح

بیوی کی سہیلیوں اور اس کے رشتہ داروں اور

اس کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جیسے

آقائے حسانہ مزنیہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ،

حضرت معاویہؓ سے کیا اور معاشرتی تقاضے

کے مطابق ملاقات کی شکلیں جاری رکھنا۔

بیوی کو ساس سر سے ایک ہفتہ سے کم میں

ملا نا ضروری نہیں اور ماں باپ کے علاوہ

دیگر رشتہ داروں سے ایک سال سے کم میں

ملا نا ضروری نہیں، اگر ساس سر سے آجائیں

ایک ہفتہ سے کم میں تب بھی کھڑکی سے

بات کر دینا کافی ہے۔

طے شدہ تاریخ پر تنخواہ دی جائے۔

مزدور طے شدہ کام کرے متعینہ وقت میں

پسینہ سوکھنے سے پہلے دی جائے۔

مالک کے اضافی کام بھی کئے جائیں؛ تاکہ وہ

راضی ہو؛ تاکہ عبادت کا ثواب دوہرا ہو جائے۔

معافی حقوق اخلاق ہے۔

ایثار و احسان اخلاق ہے۔

کچا مکان

ایک سالن پر بلکہ اپنی ضرورتوں کو انسانیت کیلئے

قربان کرنا (کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے

دستر خوان پر کبھی دو سالن جمع نہیں ہوئے۔

مطالبہ حقوق جائز ہے۔

انتقام لینا حدود میں جائز ہے۔

پکا مکان

چند مرغن غذائیں

دل صاف رکھئے

بغض کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب غصہ میں بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل پر ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے اس کو حسد یعنی کینہ اور بغض کہتے ہیں:

کینہ صرف ایک عیب نہیں؛ بلکہ بہت سے گناہوں کا ختم ہے جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا شمار دل میں بھرارہتا ہے اور بات بڑھتی اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کینہ وہ ہے جو اختیار اور ارادے سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایذا پہنچانے کی تدبیر کرے۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتہ میں دو دن دوشنبہ اور پنجشنبہ کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، پس ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو (یعنی ان کی معافی نہ لکھو) جب تک کہ یہ آپس کے اس کینہ اور باہم دشمنی سے باز نہ آویں اور دلوں کو صاف نہ کر لیں ”فیقال اترکوا ہذین حتی یصطلحا“ (۲)

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی تعریف یوں فرمائی ہے: ”وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ“ (۳) اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کینہ تھا اس کو نکال لیا، بھائی بھائی بن کر وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے وہ بیمار تھے لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ: آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے اپنے اعمال میں دو عملوں پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے،

(۱) شریعت و طریقت: بحوالہ اپنی اصلاح کا محل نصاب: ۳۳۶

(۲) مسلم: باب النہی عن الشحناء، حدیث: ۶۷۱۱

(۳) الحجر: ۴۷

ایک تو یہ ہے کہ کوئی لایعنی بات نہیں کرتا تھا، دوسرے یہ کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے بالکل صاف تھا ”فکان قلبی سلیمًا“ (۱)

وہ دل خدائے تعالیٰ کی محبت و معرفت کا مقام نہیں بن سکتا ہے جس میں بدگمانی، مومن کی تحقیر، تکبر، اور بخل وغیرہ جیسے امراض باطنہ ہوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی پاک ﷺ نے تین دن تک ایک صحابیؓ کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا، ان کے اعمال کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنا دل کسی ایمان والے کے بارے میں گندا نہیں کرتے ”غیر أنسی لا أجد فی لأحد من المسلمین غشا“ (۲)

نبی اکرم ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے! اگر تم صبح و شام اپنے دل کو ہر ایک کے بارے میں کھوٹ سے پاک رکھ سکو تو رکھنا، پھر مجھ سے فرمایا: وہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، ”یا بنی ان قدرت أن تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل“ (۳)

عورت کیلئے دنیا کی سب سے کڑوی چیز سوکن کا وجود ہے، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس زندگی کو جس طور پر نبھایا ہے وہ ساری امت کیلئے نمونہ ہے، حضرت زینب بنت جحش کا جب رسول پاک ﷺ سے نکاح ہوا تو حضرت عائشہؓ نے مبارکباد دی۔ (۴)

مدینہ کے بعض منافقوں نے جب حضرت عائشہؓ پر تہمت لگائی تو بہن کی محبت میں حمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی اس سازش میں مبتلا ہو گئیں، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا قدم حق سے ذرا بھی نہیں ہٹا، حضور اکرم ﷺ نے جب ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی

(۱) الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ابو اسید الساعدی: ۵۵۷/۳، دار صادر بیروت

(۲) مسند احمد: مسند انس بن مالک، حدیث: ۱۲۷۲۰، محقق شعیب الارنؤط فرماتے ہیں کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

(۳) ترمذی: الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حدیث: ۲۶۷۸

(۴) بخاری: تفسیر آیت: لا تدخلوا بیوت النبی

نسبت پوچھا: تو انہوں نے صاف کہا: ما علمت فیہا الا خیراً (۱) (خوبی کے سوا میں نے ان میں کچھ نہیں جانا) اگر وہ چاہتی تو ایک ہی جملہ میں حضرت عائشہؓ کو شکست دے سکتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اس احسان اور خوبی کی یاد ہمیشہ شکرگزاری کے ساتھ رکھتی تھیں۔

ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو یہودیہ کہہ دیا ”أنا أعطی تلک الیہودیۃ“ اس پر حضور ﷺ ان سے اتنے ناراض ہو گئے کہ دو مہینوں تک کلام نہ کیا، آخر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں کہ تم بیچ میں پڑ کر میرا قصور معاف کرادو، اور اب وہی موقع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل تھا، لیکن انہوں نے خاص اس غرض سے اہتمام کے ساتھ بناؤ سنگار کیا، آپ ﷺ آئے تو اس سلیقہ سے گفتگو کی کہ معاملہ رفت و گزشت ہو گیا۔ (۲)

مرنے کے بعد کسی کی خوبیوں کا اظہار مرنے والے کو حیاتِ جاودانی بخشتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حریف پر یہ آبِ حیات بھی برسایا، بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اپنی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا: تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آکر ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کیلئے ہم لوگ اپنے اپنے ہاتھ ناپا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے آپ ﷺ کا مقصود فیاضی اور سخاوت تھی، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور اس طریقہ سے جو آمدنی ہوتی تھی، وہ خیرات کیا کرتی تھیں۔

بدگمانی سے پرہیز کیا جائے

اس قسم کے رشتہ داریوں اور تعلقات میں عموماً دراڑ اور خرابی پیدا کرنے والی چیز آپسی بدگمانی ہوتی ہے، کبھی ماں باپ کو بیٹے کے تعلق سے یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ وہ ان کا اس قدر

(۱) صحیح بخاری: باب حدیث الإفک، حدیث: ۳۹۱۰

(۲) مسند احمد بن حنبل: مسند عائشہ، حدیث: ۲۶۲۵۰

خیال نہیں رکھتا جس قدر وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، کبھی بیوی شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتی ہے، بے جا الزام تراشیوں، بے بنیاد تہمتوں کا اس طرح سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، محض دل کے وساوس اور شکوک و شبہات پر ان بدگمانیوں کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کی بنیاد دلوں کی صفائی و پاکیزگی اور آپسی اعتماد و اعتبار پر ہونہ کے شکوک و شبہات اور بیجا تہمتوں اور بے بنیاد گمانوں پر؛ اس لئے اسلام نے اسلامی رہن سہن اور اسلامی معاشرت کا ایک بنیادی اصول یہ بتلایا ہے کہ آپسی رشتہ داریوں میں بدگمانی سے پرہیز کریں، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ“ (۱) اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو؛ کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں۔

اللہ عز و جل کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات کے بگاڑ میں بدگمانی کو خصوصی دخل ہوتا ہے، ایک شخص دوسرے سے اس طرح بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، مخالف شخص کی ہر بات کا مطلب اپنے خلاف نکال ہی لیتا ہے، اس کی بات میں ہزار احتمال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو، تو ہمیشہ اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی، اس برے پہلو پر اعتماد اور یقین کر کے اپنے مقابل کو برا بھلا کہے گا، اس پر تہمتیں اور الزام تراشیاں کرے گا۔

اسی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا ہے ”جو بات تمہارے بھائی کے منہ سے نکلے، جہاں تک ہو سکے اس بات کو بھلائی پر محمول کرو، اس سے بدگمانی سے بچو“ ”وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ تَجْعَلُهَا فِي الْخَيْرِ مُحْمَلًا“ (۲)

اور یہ بھی فرمایا کہ: ”لَا يَنْتَفِعُ بِنَفْسِهِ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِظَنِّهِ“ جو شخص اپنے گمان

(۱) الحجرات: ۱۲

(۲) ابن کثیر: سورة الحجرات: ۴/۲۵۶، دار الفکر، بیروت، الطبعة الجديدة: ۱۴۱۴ھ

سے فائدہ حاصل نہ کر پائے وہ اپنے نفس اور ذات سے منفع نہیں ہو سکتا یعنی اس کا گمان مطابق واقعہ نہیں ہوتا۔ (۱)

اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر بدگمانی سے پرہیز کرے، اپنے مخالف کی بات میں ہزار پہلو برائی کے ہوں اور ایک پہلو بھلائی کا ہو تو اس کی بات کو بھلائی پر محمول کرے، بدگمانی اور غلط سوچ سے بچے، اس طرح زندگی خیر اور خوشی سے گزرے گی۔

اسی واسطے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بدگمانی سے بچو؛ اس لئے کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے ”وَأَيُّكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ“ (۲)

بدگمانی کس قدر بدترین اور ذہنیت کو بگاڑنے والی چیز ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ اپنی کسی بیوی کے ساتھ جو گفتگو تھے کہ ایک شخص کا گذر ہوا، آپ ﷺ نے اس کو بلایا اور فرمایا: اے فلاں! یہ میری فلاں بیوی ہے، اس نے کہا: میں جس قسم کی بدگمانی دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ آپ ﷺ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان ابن آدم کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے اس میں خون چلتا ہے ”إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ“ (۳)

بدگمانی کیلئے کوئی دلیل چاہیے اور ایمان والے سے اچھا گمان رکھنے کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، صرف ایمان والا ہونا کافی ہے اور یہ چوبیس گھنٹے کی عبادت بن جائے گی ”إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ حَسَنِ الْعِبَادَةِ“ (۴)

اور اگر دل کو بار بار صاف کرتے رہنے کے باوجود بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں

(۱) الأداب الشرعية لابن مفلح: ۱/ ۴۷، عالم الكتاب

(۲) بخاری: کتاب النکاح: باب لا یخطب من خطب أخیه، حدیث: ۴۸۴۹

(۳) بخاری: باب الشهادة تكون عند الحاكم، حدیث: ۶۷۵۰

(۴) ابو داؤد: باب فی حسن الظن، حدیث: ۴۹۹۳، بصری نے زوائد میں کہا ہے کہ: اس کو

ابن ابی شیبہ نے سند حسن کے ذکر کیا ہے: اتحاف الخیرة المہرۃ بزوائد العشرة: ۱۲۴/۲

تو اس گمان پر عمل نہ کریں، اور اس شخص کے بارے میں زبان گندی نہ کریں ”اذا ظننت فلا تحقق“ (۱)

حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ: بدگمانی کرنے والا اللہ کی عدالت میں اپنے اوپر مقدمے دائر کر رہا ہے، جتنوں کے بارے میں بدگمانی کرے گا، اتنوں کے بارے میں مقدمہ دائر کر کے اس سے دلیل پوچھی جائے گی۔ (۲)

حضرات صحابہؓ کا حسن ظن بھی کیا خوب تھا کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ جو بات کہی وہ اس قدر پیاری بات تھی کہ وہ معجزانہ قرآن کا ایک بلیغ اور جامع جزء بن گیا۔ واقعہ اُفک کو منافقین نے بہت شہرت دی؛ تاہم صحابہؓ کو ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن ظن تھا، اس کی بناء پر صحابہؓ نے صاف صاف کہہ دیا تھا ”سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“ (۳) سبحان اللہ، ہمارے لئے اس کا ذکر جائز نہیں، سبحان اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ اس جملہ کو ایک انصاری صحابیؓ نے کہا تھا، لیکن ”فتح الباری“ میں اور بھی صحابہؓ کے نام گنائے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس چوری ہوتی ہے وہ اتنی بدگمانیاں بیان کرتا ہے کہ گناہ کے اعتبار سے چور سے بھی آگے نکل جاتا ہے: ”ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير اعظم من السارق“ (۴)

(۱) المعجم الكبير: حارثة النعمان الأنصاري، حديث: ۳۲۲۷، علامہ حجر عسقلانی نے اس کو مرسل یا معطل کہا ہے اور تہمتی کے یہاں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے اس کا ایک شاہد کے موجود ہونے کو بھی

بتلایا ہے: فتح الباری: باب الطيرة: ۱۰/۱۲۱۳، دار المعرفة، بیروت

(۲) بدگمانی اور اس کا علاج، حضرت مولانا حکیم اختر صاحبؒ

(۳) النور: ۱۶

(۴) الادب المفرد، حدیث: ۱۲۸۹

بدگمانی کے اسباب سے بھی بچا جائے

بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ولحاظ میں یا کسی پریوں ہی اعتقاد و اعتماد کرتے ہوئے اس سے لی ہوئی رقم یا سامان شمار نہیں کیا جاتا، ایسا کرنا مناسب نہیں؛ بلکہ اسے بھی شمار کر لیا جائے کہ کہیں کبھی اس کے بارے میں بدگمانی ہونے لگے کہ اس نے وہ رقم وہ اشیاء برابر دی ہیں یا نہیں، اس طرح کے بدگمانی کے مواقع اور اسباب سے بچنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اس کو حدیث میں یوں فرمایا: حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ملازم بازار سے گوشت یا کوئی سامان لائے تو اس پر نشان لگا دیں یا اس کا وزن کر لیں یا شمار کر لیں کیوں کہ یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ لوگ غلط عادت میں پڑ جائیں یا ہم سے کوئی بدگمانی میں مبتلا ہو ”کنا نؤمر أن نختم علی الخادم، ونکیل ونعدھا کراہیة أن یتعودوا خلق سوء أو یظنّ أحدنا ظنّ سوء“ (۱)

اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: میں خادم پر بدگمانی سے بچنے کیلئے بے گوشت کی ہڈی بھی گن لیتا ہوں ”انسی لأعد العراق مخافة الظنّ“ (۲)

بدگمانی کی جگہوں سے بچا جائے

اس کے ساتھ ہی ساتھ شریعت نے یہ تاکید بھی کر رکھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تہمت اور بدگمانی کے مواقع سے بچائے رکھے کہ کسی کو اس کے ساتھ بدگمان ہونے کا موقع ہی نہ دے

(۱) الأدب المفرد: باب من ختم علی خادمه مخافة السوء، حدیث: ۱۶۷، محمد سعید البخاری نے مزوری کی ”البر والصلة: باب ما جاء فی حق المملوك، حدیث: ۳۵۰“ کی تخریج میں کہا ہے: یہ مرسل ہے اور اس کی سند کے رجال ثقہ ہیں، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

(۲) الأدب المفرد: باب من عد علی خادمه مخافة الظنّ، حدیث: ۱۶۸، البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

اسی حوالہ سے ارشاد ہے: ”اتقوا مواضع التهم“ (۱) اپنے آپ کو تہمت اور بدگمانی کی جگہوں سے بچائے رکھو۔

ایک موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں میں ڈالے تو وہ اس سے بدگمانی کرنے والے کو ملامت نہ کرے ”من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن“ (۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”کنّا اذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أساء به الظن“ ہم جب کسی شخص کو عشاء اور صبح کی نماز میں موجود نہ پاتے تو ہمیں اس کے تعلق بدگمانی ہو جاتی، (۳) یعنی اس کے منافق ہونے کی ہمیں بدگمانی ہوتی؛ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع ہی نہ دے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ایک شخص پر ہوا جو اپنی اہلیہ سے بالکل سرِ راہ کھڑے گفتگو کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے دُڑے مارا، اس نے کہا: امیر المؤمنین! وہ میری بیوی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو اسے ایسی جگہ کیوں نہیں لے جاتا کہ جہاں تجھے لوگ نہ دیکھیں ”فہلّا حیث لا یراک الناس“ (۴)

کسی کی عیب جوئی نہ کرے

اسلامی معاشرت اور آپسی رہن سہن کا ایک اہم اور بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ آپسی تعلقات اور رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے عیوب اور خرابیوں کی تلاش سے پرہیز کیا جائے،

(۱) کشف الخفاء: ۱/ ۴۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت، عجّلونی کہتے ہیں: اس روایت کا ذکر احیاء میں آیا ہے، عراقی نے کہا ہے کہ: اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن یہ حضرت عمر کے نیچے درج شدہ اقوال کے مانند ہے۔

(۲) مکارم الأخلاق: ما يستحب للمرء من التحرز أن يساء به الظن: ۳/۲

(۳) مکارم الأخلاق: ما يستحب للمرء من التحرز أن يساء به الظن: ۳/۲

(۴) مکارم الأخلاق: ما يستحب للمرء من التحرز أن يساء به الظن: ۳/۲

سب انسان گناہ گار اور خطا کار ہیں ”کل بنی ادم خطاؤن“ اللہ رب العزت اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی بے عیب نہیں، بد باطن خوبیوں سے آراستہ شخصیت میں بھی برائی تلاش کر لیتا ہے، دونوں میں وہی فرق ہے جو خنزیر اور تلی کے مزاج میں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کی ہر خصلت اور عادت پسند آ جائے، کسی میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی ہے تو دوسرے کے مقابل اس کے اندر ایک اچھی صفت بھی ضرور ہوتی ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز ہماری نگاہ میں عیب نظر آ رہی ہے؛ حالانکہ وہی چیز اللہ کے یہاں محبوب ہوتی ہے، اسی کے حوالے سے ارشاد خداوندی ہے : وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۱) اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ (واقع میں) تمہارے حق میں خیر (اور مصلحت) ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ (واقع میں) وہ تمہارے حق میں (باعثِ) خرابی ہو اور (ہر شے کی حقیقت حال کو) اللہ عز وجل ہی جانتے ہیں اور تم (پورا پورا) نہیں جانتے ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اگر تم لوگوں کے عیوب کو تلاش کرو گے تو اللہ ان کے عیوب کو تلاش کرے گا اور اللہ عز وجل جس کی فضیحت کرے گا تو اس کو اس کے گھر میں بے عزت کر دے گا ”اِنَّكَ اِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ، مَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ“ (۲)

مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بغض اور بہت ساری برائیاں پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گنا ہوں پر اور جرأت کرنے لگیں گے، یہ ساری باتیں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔

(۱) البقرة: ۲۱۶

(۲) ابوداؤد: باب فی الغیبة: حدیث: ۴۸۸۰، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے میمون بن عجلان کے وہ ثقہ ہیں منذری نے کہا ہے کہ: اس کو ابو یعلیٰ نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے: الترغیب: الترغیب فی الامر بالمعروف: حدیث: ۳۵۲۹

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کو ستایا نہ کرو، ان کو عار دلایا نہ کرو اور ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو ”لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم“ (۱)

دوسروں کے عیوب کی تلاش میں سرگرم عمل رہنا اور ان کی عیب جوئی کرنا اور لوگوں کے ٹوہ میں پڑنا یہ اس قدر مذموم عمل ہیں کہ حضور ﷺ نے اس کی گواہی کو مردود اور نامقبول قرار دیا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی عیب جوئی کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”قم لا شہادۃ لک“ (اٹھ جاؤ تمہاری گواہی معتبر نہیں) اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں اس طرح دوبارہ نہیں کروں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: تم قرآن کا مذاق کر رہے تھے، اس نے قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دیا ”ما امن بالقرآن من استحل محارمہ“ (۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم اپنے ساتھیوں کے عیوب بیان کرنا چاہو تو اپنے نفس کے عیوب کو یاد کرو ”اذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك“ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی کو اپنے

(۱) ترمذی: باب تعظیم المومن، حدیث: ۲۰۳۲، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے۔

(۲) کنز العمال: فصل فی حقوق القرآن، حدیث: ۱۴۹۷

(۳) ترمذی: حدیث: ۲۹۱۸، اس کی سند قوی نہیں ہے، علامہ ٹنٹی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے کبیر میں

روایت کیا ہے، اس میں محمد بن یزید بن سنان الرھاوی ہیں، ان کو بخاری وغیرہ نے ضعیف کہا ہے اور ان کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور ان کے باپ یزید: ان کو ابو داؤد نے ضعیف کہا ہے اور بخاری نے کہا ہے کہ: یہ

مقارب الحدیث ہیں: مجمع الزوائد: فیمن یستحل الحرام: حدیث: ۸۲۸

بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا بھی نظر آ جاتا ہے؛ لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر تک بھی نظر نہیں آتا” یُصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه“ (۱)

اس حوالہ سے یہ واقعہ بھی نہایت عبرت خیز ہے جسے ابو نعیم نے ”الحلیۃ“ میں بیان کیا ہے: طارق بن شہاب سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: خالدؓ اور سعدؓ کے درمیان کوئی بات ہو گئی، ایک شخص نے خالدؓ کے پاس جا کر سعدؓ کی برائی کی تو انہوں نے کہا: رُک جاؤ، ”انّ ما بیننا لم یبلغ دیننا“ (۲) ہماری آپس کی یہ بات ہمارے دین میں خرابی پیدا کرنے والی نہیں ہے۔

لوگوں کی عیب جوئی اور ان کے ٹوہ میں لگے رہنے کی مذمت پر یہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت عمرؓ کا معمول راتوں میں گشت کرنے اور لوگوں کے احوال و ضروریات کو معلوم کرنے کا تھا، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطابؓ حسب معمول رات میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر میں سے ایک شخص کے یہاں گانے بجانے کی آوازیں آرہی تھیں، آپؓ دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے، پھر آپؓ فرمانے لگے: اے اللہ کے دشمن! کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ عزوجل تیرے اس گناہ پر پردہ پوشی کریں گے، تو اس نے کہا: امیر المؤمنین عجلت نہ کیجئے، اگر میں نے اللہ عزوجل کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے تو اللہ کے تین احکام توڑے ہیں: ”لا تعجل علیّ ان اکن عصی اللہ واحدة فقد عصی اللہ فی ثلاث“ اس نے کہا: ارشاد باری ہے: ”وَلَا تَجَسَّسُوا“ (کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو) اور آپ ٹوہ میں مبتلا ہو گئے، اور ارشاد خداوندی ہے

(۱) صحیح ابن حبان: باب الغیبة: حدیث: ۵۷۶۱، محقق شعیب الارنؤوط نے کہا ہے کہ: اس کے رجال ثقہ ہیں سوائے کثیر بن خالد کے۔

(۲) حلیۃ الأولیاء: سعد بن زید، ۱/۹۵، دار الکتب العربی، الطبعة الرابعة: ۱۴۰۵ھ، علامہ بیہقی فرماتے کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں: مجمع الزوائد: بابان فیما شجر بین الصحابة، حدیث: ۱۱۹۷۵

”وَأْتُوا الْيُسُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا“ (گھروں میں دروازوں سے داخل ہو) اور آپ دیوار پھاند کر اندر آ گئے، وہ بھی بغیر اجازت کے حالانکہ ارشادِ خداوندی ہے ”لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا“ (اپنے گھروں کے علاوہ دیگر گھروں میں بغیر مانوس کئے ہوئے اور اس کے رہنے والوں کو بغیر سلام کئے ہوئے داخل نہ ہو جاؤ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر میں تجھے معاف کروں گا تو کیا بھلائی کرے گا، اس نے کہا: ہاں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے آئے (۱)

عیب کی پردہ پوشی کی جائے

اسلام عیب جوئی کے بجائے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”لَا يَسْتَرِ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ“ (۲)
جب کوئی بندہ کسی بندہ کے عیب پر دنیا میں پردہ پوشی کرے گا تو اللہ عز و جل روزِ قیامت اس کے عیوب پر پردہ کریں گے۔

یہی وجہ تھی کہ حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت شعبیؒ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اپنے زمانہ جاہلیت میں اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرنے، پھر اس کو دوبارہ نکال لینے، پھر اس کے بعد میں اس کے ان کے ساتھ اسلام لانے، پھر اس کے گناہ میں ملوث ہونے کے بعد حد کی مستحق ہونے، پھر اس کے خودکشی کے ارادے، پھر اس کے بچا لینے کا ذکر کیا، پھر آگے یہ کہا کہ: اب اس نے پھر اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے اور اس وقت کسی قوم کے یہاں اپنا پیغام نکاح دینا چاہتی ہے، میں نے ان لوگوں کو سابقہ حالت سے باخبر کر دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے جس عیب پر اللہ عز و جل نے پردہ

(۱) کنز العمال: التجسس، حدیث: ۸۸۲۷

(۲) مسلم: باب النہی عن ہتک الانسان، حدیث: ۲۵۹

ڈال دیا تھا، تم اس پر سے پردہ اٹھا دو ” اتعمد الی ما ستر اللہ فتبدیہ“ (۱) اگر تم نے اس کے احوال کی کسی کو اطلاع دی تو تمہیں نہایت عبرت خیز سزا دوں گا؛ بلکہ تم اس کا پاکباز عقیف مسلمان عورت کی طرح نکاح کر دو۔

شریعت نے دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم اس لئے دیا ہے کہ اگر کسی گناہ کی تشہیر کی جائے گی، لوگوں سے اس کے گناہ کا برملا اظہار کیا جائے گا اور اس گناہ کی پاداش میں اس پر حد نافذ کی جائے گی تو وہ لوگوں میں اپنی ذلت و خست، رسوائی و بدنامی کو دیکھ کر گناہ پر اور جری ہو جائے گا اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کے اظہار سے گویا برائی کی اشاعت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا: ”ادروا الحدود ما استطعتم“ جہاں تک ہو سکے حدود کو ہٹا دو۔ (۲)

عیبوں کو چھپانے کے کچھ واقعات

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پردہ پوشی کا کس قدر اہتمام تھا اس کیلئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے مزید چند ایک واقعات اور ملاحظہ فرمائیے:

ابو اہیشمؓ جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مکاتب تھے کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا: ہمارے پڑوسی شراب کے عادی ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی اطلاع پولیس کو کر کے ان کو گرفتار کرواؤں، انہوں نے کہا: ایسا مت کرو؛ بلکہ انہیں نصیحت کرو، اور انہیں اس کے انجام سے باخبر کرو، انہوں نے کہا: میں نے انہیں منع کیا ہے پردہ اس کی پرواہ نہیں کرتے میں ان کو پولیس کو بلوا کر گرفتار کرواؤں گا، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تیرا ناس ہو، ایسا نہ کر! چونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے کسی کی پردہ پوشی کی تو

(۱) کنز العمال: ستر العیب، حدیث: ۸۶۰۷

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی: باب الدلیل علی أن مرور الکلب وغیرہ، حدیث: ۳۳۲۵، بومیری نے ”الترغیب“ ۳/۳۰۳ میں کہا ہے: اس کی سند ضعیف ہے ابراہیم بن فضل مخزومی کی وجہ سے، ان کو احمد، ابن معین، بخاری، نسائی، ازودی اور دارقطنی نے ضعیف کہا ہے۔

اس نے زندہ قبر میں دفن کی ہوئی لڑکی کو گویا حیات دی ”من رأى عورة فسترها كان كمن احيا مؤدة“ (۱)

یہ واقعہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی پردہ پوشی کے اہتمام پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے :

بلال بن سعد اشعریؓ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو یہ لکھ بھیجا کہ: مجھے دمشق کے فساق و فجار کی فہرست تیار کر دو تو انہوں نے کہا کہ: مجھے دمشق کے فساق اور بد معاشوں سے کیا واسطہ؟ مجھے ان کی جانکاری کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس پر ان کے لڑکے بلال نے کہا: میں ان کے نام لکھ کر دے دوں گا، چنانچہ اس نے ناموں کی فہرست بنائی، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے کہا: تمہیں ان کا پتہ کیسے چل گیا؟ جب تجھے ان کے فساق و فجار ہونے کا علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی انہیں میں سے ہے ”من أين علمت؟ ما عرفت انهم فساق الا وانت منهم“ (۲) لہذا اس فہرست میں تم اپنا نام سب سے پہلے لکھو! پھر حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے ان کی فہرست ہی نہیں بھیجی۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اگر میں چور کو پکڑتا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ خدا اس کے جرم پر پردہ ڈال دے۔ (۳)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے ”انک ان اتبع عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم“ (۴)

(۱) ابوداؤد: کتاب الأدب، باب الستر علی المسلم، حدیث: ۴۸۹۱، حاکم نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے: مستدرک: کتاب الحدود، حدیث: ۸۱۶۲

(۲) الأدب المفرد: باب الظن، حدیث: ۱۲۹۰، دار البشائر الاسلامیہ، بیروت: ۱۴۰۹ھ البانی نے اس کو موثقاً ضعیف السند کہا ہے، اس میں عبداللہ بن عثمان بن عبید اللہ بن عبدالرحمن بن سمرہ مجہول ہے۔

(۳) بخاری: کتاب الشهادات، باب تعدیل النساء بعضهن بعضاً، حدیث: ۱۵۱۸

(۴) ابوداؤد: اب فی التجسس، حدیث: ۴۸۸۸، امام نووی نے کہا ہے کہ: اس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے: ریاض الصالحین: باب النهی عن التجسس: ۲۰۱۱/۱

مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بغض اور بہت ساری برائیاں پیدا ہوں گی، اور یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگیں، یہ ساری باتیں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔

اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کو ستایا نہ کرو، ان کو عار دلا یا نہ کرو اور ان کی لغزشوں کو نہ کھوجا کرو، ”لا تؤذوا المسلمین ولا تعيرواہم ولا تطلبوا عثراتہم“ (۱)

اجتماعی زندگی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں اور اس کی قربانیاں دیکھنے والا جوڑ پیدا کرتا ہے اور دوسروں کے عیوب اور کوتاہیوں کو دیکھنے والا عموماً توڑ پیدا کرتا ہے، چنانچہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مکہ پر چڑھائی کیلئے تیاری کے موقع سے رسول اللہ ﷺ کا راز کفار قریش کو لکھ بھیجا اور وہ اس خیال سے تھے کہ میرے مطلع کر دینے سے کفار کا کچھ بھلا تو نہیں ہوگا؛ لیکن وہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ کر میرے بے سہارا اہل و عیال کو نہیں ستائیں گے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول ﷺ کی مدد کرنے ہی والا ہے، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ تو ارشاد ہوا، یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والا ہے اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو چاہو عمل کرو تمہاری مغفرت ہو چکی ہے ”أنہ قد شہد بدرًا وما یدرک لعلّ اللہ قد اطلع علی من شہد بدرًا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم“ (۲)

اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے ان کی اس سنگین غلطی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان کے سابقہ کارنامے پر ڈالی ہے۔

غیبت سے پرہیز کیجئے

اسلامی معاشرت کا اور ایک اہم اور بنیادی اصول جس سے آپسی تعلقات کو قائم و دائم

(۱) ابن حبان: باب الغیبة: حدیث: ۵۷۶۳، امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے۔

(۲) بخاری: باب الجاسوس، حدیث: ۲۸۴۵

رکھا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت اور کسی شخص کے عیوب کا دوسرے کے سامنے اظہار سے بچا جائے، یہ چیز آپسی بگاڑ اور تعلقات کو خراب کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو اگرچہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو، اور اگر وہ بات اس میں نہیں تو وہ غیبت نہیں؛ بلکہ بہتان ہے، اسی طرح کسی کی نقل اتارنے سے مثلاً: آنکھ دبا کر دیکھنا، لنگڑا کر چلنا بھی غیبت ہے؛ بلکہ یہ زیادہ برا ہے۔ (۱)

اللہ عزوجل نے غیبت کی برائی اور قباحت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا: لَا يَغْتَابُ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (۲) نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھالے، اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا جسم نوچ کر کھانے سے جسمانی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح کسی کی عزت پیٹھ پیچھے اچھالنے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے؛ کیونکہ عزت و آبرو انسان کے نزدیک گوشت سے زیادہ عزیز اور اہمیت رکھتی ہے اور جس طرح مردہ میں جس نہیں ہے یہاں بھی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی وجہ سے اسے اطلاع نہیں ہے، عام انسانوں کا گوشت ہی انسان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا ہے، پھر اپنے بھائی کا گوشت کہہ کر مزید کراہت اور گندگی کو بتایا گیا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے غیبت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم جانتے ہو، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی زیادہ جانتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے (مسلمان) بھائی (کی غیر موجودگی میں اس) کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے بری لگے، کسی نے عرض کیا: اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعاً اس میں ہو؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں

موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر اس پر بہتان باندھا ”وان لم یکن فیہ فقد بہتہ“ (۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمان کی غیبت کرتے ہیں ”ہذہ ریح الذین یغتیبون المسلمین“ (۲)

ایک حدیث میں ہے کہ ”الغیبة اشد من الزنا“ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے، آدمی زنا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، (کیوں کہ جس کی غیبت کی، اس کو پتہ چل گیا تو اس کو اذیت پہنچے گی) یہاں تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہی معاف کر دے۔ (۳)

یعنی غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ زانی تو زنا کو گناہ سمجھ کر توبہ کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو توبہ اس لئے نصیب نہیں ہوتی کہ وہ بہت کم غیبت کو گناہ سمجھتا ہے، اسی حدیث کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ زنا کرنے والے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا، زنا کرنے والے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔

اور ایک روایت میں چغل خوری کی شاعت اور برائی کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا یدخل الجنة قتات“ چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ (۴)

اور ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میں معراج پر گیا تو میرا گذر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن

(۱) مسلم: باب تحريم الغيبة، حدیث: ۶۵۹۳

(۲) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الغيبة، حدیث: ۳۱۲۱، علامہ بیہقی اور منذری نے کہا ہے کہ

اس کے رجال ثقہ ہیں، الترغیب: کتاب الادب، الترغیب فی الحیاء، حدیث: ۴۲۹۹

(۳) مجمع الزوائد: قال: باب ما جاء فی الغيبة والنميمة، حدیث: ۱۳۱۲۸، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے، اس میں عباد بن کثیر ثقفی ضعیف ہیں۔

(۴) بخاری: باب ما یکرہ من النميمة: حدیث: ۲۰۵۶

تانبے کے تھے جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے، میں نے جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریلؑ نے بتایا: یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے ”هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم“ (۱)

ایک دفعہ آپ ﷺ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہؓ نے حضرت صفیہؓ کے کوتاہ قد کا ذکر مذمت کے انداز میں کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته“ تم نے ایسا جملہ کہا کہ اگر اس جملہ کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس جملہ کی کڑواہٹ سمندر کی نمکینی پر غالب آجائے، مزید حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ایک موقع پر میں نے آپ ﷺ کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ما أحبّ أني حكيثُ انساناً وانّ لي كذا وكذا“ مجھے اتنا اتنا یعنی بہت زیادہ ملے تب بھی مجھے پسند نہیں کہ کسی کی نقل اتاروں۔ (۲)

حضرت علیؓ نے فرمایا: بے ہودہ گوئی کرنے والا (فحش بکنے والا) اور جو اس کی لوگوں میں اشاعت کرتا ہے جرم میں دونوں برابر ہیں ”القائل الفاحشة والذي يُشيع بها في الاثم سواء“ (۳)

یہ واقعہ بھی غیبت کی شاعت اور قباحت اور اس گناہ کی سنگینی کو بتلاتا ہے :

(۱) ابوداؤد : باب فی الغيبة ، حدیث : ۴۸۷۸ ، شعیب الارنؤط کہتے ہیں کہ : اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے عبدالرحمن بن جبیر کے طریق سے اور راشد بن سعد نے جو ان کی متابعت کی ہے تو یہ اصحاب سنن کے رجال میں سے ہیں اور یہ ثقہ ہیں : مسند احمد : مسند انس بن مالک : حدیث : ۱۳۳۶۴

(۲) ترمذی : باب مما فی صفة اوانی الحوض : حدیث : ۲۵۰۲ ، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے : ابوداؤد : باب فی الغيبة ، حدیث : ۴۸۷۵

(۳) الأدب المفرد : باب من سمع بفاحشة فأفشأها ، حدیث : ۳۲۴ ، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ : اس کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے حسان بن کریب کے یہ ثقہ ہیں :

معجم الزوائد : باب ما جاء فی الغيبة والنميمة ، حدیث : ۱۳۱۲۵

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے اپنے بارے میں چار مرتبہ گواہی دی کہ انہوں نے ایک عورت سے حرام کاری کی ہے، ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرتے رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو انہیں سنگسار کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے دو اشخاص کو آپس میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ عزوجل نے اس کی ستر پوشی کی تھی، وہ اپنے حوالے سے بے قابو ہو کر کتے کی طرح سنگسار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی یہ بات سن کر خاموشی اختیار فرمائی، پھر کچھ دیر چلتے رہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پھولے ہوئے گدھے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلاں فلاں کہاں ہیں؟ کیا تم اس مردار کو کھانا پسند کرتے ہو؟ ان دونوں نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے..... کون یہ کھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فما نلتما من عرض أخیکما انفا اشد من أکل المیتة“ ابھی جو تم نے اس کی عزت کے ساتھ کھلوڑا کیا ہے یہ اس مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی وہ (یعنی معاذ رضی اللہ عنہ) اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ (۱)

غیبت کی مذمت کے بارے میں دو دررسالت کا یہ واقعہ بھی نہایت ہی عبرت خیز ہے :
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن کا روزہ رکھنے کو کہا اور فرمایا: تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک افطار نہ کرے جب تک کہ میں اسے اجازت نہ دوں، لوگوں نے روزہ رکھا، جب رات ہوئی تو ایک ایک شخص آتا اور کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے روزہ رکھا تھا، اب مجھے افطار کی اجازت دیجئے،

(۱) کنز العمال: الغیبة، حدیث: ۸۰۱۳، مؤسسہ الرسالہ، بیروت، ۱۹۸۹ء
علامہ حجر نے کہا ہے کہ: اس کی سند کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے: فتح الباری: باب الغیبة: ۱۰/۴۷۰،
دار المعرفۃ، بیروت

تو آپ ﷺ اسے اجازت مرحمت کرتے، ایسے ہی ایک ایک شخص آتا: یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ کے گھر کی دو عورتوں نے بھی روزہ رکھا تھا وہ آپ ﷺ کے پاس آنے سے شرم کر رہی ہیں، آپ ﷺ ان دونوں کو بھی افطار کی اجازت دے دیں، آپ ﷺ نے اس آدمی سے اعراض فرمایا، پھر اس آدمی نے یہ بات دوبارہ کہی تو پھر آپ ﷺ نے اعراض کیا، اس نے پھر دوبارہ یہ بات کہی تو پھر آپ ﷺ نے اعراض کیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ان دونوں نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا، وہ شخص کیسے روزہ دار ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، ”وکیف صام من ظلّ هذا اليوم یا کل لحوم الناس؟“ جاؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اگر وہ دونوں روزے سے تھے تو وہ الٹی کریں، وہ شخص ان دونوں کے پاس جا کر ان کو حضور ﷺ کی بات کی اطلاع دی تو انہوں نے الٹی کیا تو ان دونوں کی قئی میں گوشت کا ایک ٹکڑا نکل آیا، آپ ﷺ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر یہ گوشت کے ٹکڑے ان کے پیٹ میں رہ جاتے تو انہیں جہنم کی آگ کھا لیتی۔ (۱)

غیبت کی شاعت اور اس کی شدت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ما النار فی الییس أسرع من الغیبة فی حسنات العبد“ آگ خشک چیز میں جس قدر جلدی سرایت کرتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر غیبت کا اثر بندے کے نیکیوں پر ہوتا ہے یعنی جس طرح آگ خشک چیز کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اس سے کہیں تیزی کے ساتھ غیبت بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ (۲)

(۱) حلیۃ الأولیاء: الریبع بن صبیح: ۳۰۹/۶، دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعة الرابعة:

۱۴۰۵ھ، بصری نے ”الزوائد“ میں کہا ہے کہ: اس کو طیالی نے ایسی سند سے نقل کیا ہے جس میں یزید بن

ابن الرقاشی ہے، اس کو ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے: اتحاف الخیرہ المہرۃ: باب

فی الحجامة للصائم: ۳۰/۳

(۲) احیاء العلوم: ۱۹۹/۳، مکتبۃ رشیدیۃ، کوئٹہ، پاکستان، علامہ عراقی نے اس کے بارے میں

کہا ہے کہ: اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے کہا: مجھے پتہ چلا ہے کہ آپؒ نے میری غیبت کی ہے؟ انہوں نے کہا: میں تمہیں اس قدر حیثیت اور رتبہ کیوں دیتا کہ تم میری نیکیوں میں فیصلہ ساز بن جاؤ ”ما بلغ من قدرك عندی انی أحكمك فی حسناتی“ یعنی میرا تمہاری غیبت کرنا تمہیں اپنی نیکیوں میں فیصلہ ساز بنانے کے مانند ہے کہ تمہاری غیبت کی وجہ سے میری نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ (۱)

حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ: ایک شخص نے ان سے کہا: فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی ہے، تو حسن بصریؒ نے ایک طشت میں اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور فرمایا: ”قد بلغنی أنك اهدیت الی من حسناتك فاردت ان اکافئك علیہا، فاعذر لی فانی لا اکافئك علی التمام“ (۲)

مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں بطور ہدیہ پیش کی ہیں، میں نے چاہا کہ تمہارے اس ہدیہ کا بدلہ دوں، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ میں تمہارا بدلہ صحیح طور پر نہیں چکا سکا۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ”من نَمَ الیک نَمَ عنک“ جس نے تمہارے سامنے دوسروں کی چغلی کھائی ہے وہ تمہاری چغلی دوسروں کے سامنے کھا سکتا ہے۔ (۳)

حضرت فضل بن ابی عیاش سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت وہب بن منبہؒ کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایک شخص نے آکر کہا کہ میں فلاں کے پاس سے گذرتے ہوئے دیکھا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو یہ سن کر وہب بن منبہؒ ناراض ہو گئے اور فرمایا: کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ملا، ما وجد الشیطن رسولاً غیرک؟ فضل فرماتے ہیں پھر وہ گالی دینے والا ان کے پاس آیا تو وہب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ (۴)

(۱) احیاء العلوم: ۱۹۹/۳، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ، پاکستان

(۲) احیاء العلوم: ۲۰۷/۳، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ، پاکستان

(۳) حلیۃ الاولیاء: ۷۱/۴

(۴) الاداب الشرعیۃ: فصل فی عدم صحۃ توبۃ المصبر: ۹۳/۱، مؤسسة الرسالة، بیروت

منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصریؒ کو کسی شخص نے کہا: فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ نے غیبت کرنے والے کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ سنا ہے تو نے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا۔

سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا: فلاں شخص آپ کو یوں کہتا ہے: حضرت نے فرمایا: اس نے پس پشت کہا لیکن تم تو اس سے زیادہ بے حیاء ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔ (۱)

غیبت کی توبہ

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے سفیان بن عیینہؒ سے کہا ہے کہ: ”التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبتہ“ غیبت کی توبہ یہ ہے کہ تو نے جس کی غیبت کی ہے اس کیلئے مغفرت کی دعا کرے۔

حضرت سفیانؒ کہتے ہیں کہ: بلکہ جو کہا ہے اس سے تائب ہو جائے: ”بل تستغفر مما قلت“ (۲)

غیبت کا عملی علاج

ہر ایک کے پاس نہ بیٹھیں، دینداروں کے پاس بیٹھنا اور اگر دیندار نہ ملیں تو خود غیبت نہ کریں اور اگر دوسرا کرے تو برا سمجھیں شرکت نہ کریں۔

چونکہ غیبت میں حق اللہ اور حق العبد دونوں ہیں، اس لئے توبہ بھی واجب ہے، اور معاف کرانا بھی ضروری ہے، البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ: جب تک اس شخص کو اس غیبت کی خبر نہ پہنچے تو حق العبد نہیں، لیکن اس صورت میں بھی جس شخص کے سامنے غیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا ضروری ہے۔

(۱) اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۲۳۵/۱

(۲) الآداب الشرعية: ۱/۹۳، سسة الرسالة، بیروت

جائز غیبت

یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ اگر اللہ کے بندوں کی خیر خواہی یا کسی مضرت اور مفسدہ کے ختم کرنے کیلئے کسی شخص یا گروہ کی واقعی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہو جائے یا اس کے علاوہ ایسے ہی کسی شرعی اخلاق یا تمدنی مقصد کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہو تو پھر اس شخص یا گروہ کی برائی بیان کرنا، اس غیبت میں داخل نہ ہوگا جو شرعاً ممنوع اور گناہ کبیرہ ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے پانچ مواقع سے غیبت کرنے کو جائز کہا ہے:

اول: مظلوم شخص، ظالم کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں، البتہ ظالم کے عیوب ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو، بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے۔

دوم: کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد دینی ہو یا کسی کو اس کے فتنہ سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ غیبت ہے مگر جائز ہے۔

سوم: مفتی سے فتویٰ لینے کیلئے استفتاء میں امر واقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔

چہارم: اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور تم کو علم ہوا کہ اس معاملہ میں ناواقفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا تو اس کو نقصان سے بچانے کیلئے اس کا حال بیان کر دینا بھی جائز ہے۔

پنجم: اگر کوئی ایسے نام ہی سے مشہور ہو گیا جس میں عیب ظاہر ہو مثلاً: کانٹا، لنگڑا تو اس نام سے اس کا پتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں، پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دے تو بہتر ہے تاکہ

غیبت کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔ (۱)

دورُخنی پن بری عادت ہے

بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں ہر طرف اپنی دال گلانی اور بات منانی ہوتی ہے، اس کیلئے یوں کرتے ہیں کہ دو اشخاص اور دو فریق جن کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو یہ تیسرا شخص ہر ایک سے اپنی دوستی بڑھاتا ہے، جب ایک فریق کے پاس ہوتا ہے تو اس کے موافق بات کرتا ہے اور جب دوسرے کے پاس ہوتا ہے تو اس کے موافق بات کرتا ہے، ہر ایک کو خوش کرنے کی چکر میں ہوتا ہے، ایسے چاچلوس اور دوہرے معیار کو اپنانے والے کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بدترین لوگ دورُخنی پن اختیار کرنے والے ہیں، جو ایک کے پاس ایک صورت اور شکل میں آئیں اور دوسرے کے پاس دوسری صورت اور شکل میں آئیں: ”من شر الناس ذو الوجهین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ و هؤلاء بوجہ“ (۱)

اور ایک روایت میں فرمایا: جو دو شخص دوہرے معیار کو اپنانے والا ہوگا تو اس کیلئے روزِ قیامت دو آگ کی زبانیں ہوں گی ”من کان ذا الوجهین فی الدنیا کان له لسانان یوم القيامة“ (۲)

یہ دوہرا پن اور دورِ خا پن یہ غیبت اور چغلی سے بڑھا ہوا ہے؛ چونکہ چغلی اور غیبت میں ایک آدمی کی برائی دوسرے کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، یہاں ہر دو میں سے ایک کی برائی دوسرے سے ذکر کی جاتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ: ہم ہمارے حکام کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ایک بات کہتے ہیں اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں تو

(۱) بخاری: باب ما یکرہ من الشناء: حدیث: ۶۷۵۷

(۲) الأدب المفرد: باب ذی الوجهین: حدیث: ۱۳۱۰، البانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم اسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے ”کنا نعد هذا نفاقاً علی عهد رسول اللہ“ (۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لا تكونوا امعة“ دوڑ خاپن اختیار نہ کرو، لوگوں نے کہا: دوڑ خاپن کیا ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”الذی یجری مع کل ریح“ جو جس رخ پر ہوا چلے ادھر کو چلنے لگے۔ (۲)

بے بنیاد باتوں پر یقین نہ کیا جائے

آپسی تعلقات کی درستی اور ان کو پائیدار بنانے کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ بے بنیاد باتوں پر یقین نہ کیا جائے، جب تک کسی بھی بات کے تعلق سے جو آپس میں بگاڑ اور خراب پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہو اس پر اس وقت تک اعتماد اور اعتبار نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی مکمل تحقیق اور چھان بین نہ کر لی جائے، ورنہ یوں ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، پہنچانے والے کی غلط فہمی سے وہ بات اسے کچھ اور نظر آتی ہے، اس طرح تعلقات میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (۳) اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لاوے تو خوب تحقیق کر لو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر پہنچا دو، پھر اپنے کئے پر پچھتا نا پڑے۔

یہ آیت کریمہ گرچہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو کسی قبیلہ کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا اور زمانہ جاہلیت میں اُن صحابی رضی اللہ عنہ میں اور اُس قبیلہ میں کچھ عداوت تھی، انہیں جاتے ہوئے اندیشہ ہوا کہ

(۱) ابن ماجہ : باب کف اللسان فی الفتنة ، حدیث : ۳۹۷۵ ، بصری نے کہا ہے کہ : اس کے

رجال ثقہ ہیں : مصباح الزجاجة : کتاب الفتن : ۲ / ۲۷۸ ، دار الجنان ، بیروت

(۲) احیاء العلوم : کلام ذی اللسانین : ۳ / ۲۳۱ ، مکتبہ رشیدیہ ، کوئٹہ ، پاکستان

(۳) الحجرات : ۶

کہیں قبیلہ والے پھپھلی عداوت کی وجہ سے گزند نہ پہنچائیں، ان قبیلہ والوں نے رسول اللہ ﷺ کا قاصد سمجھ کر استقبال کیلئے باہر نکل آئے، ولید رضی اللہ عنہ کو گمان ہوا کہ وہ قتل کے ارادہ سے آئے ہیں، واپس جا کر اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا کہ وہ تو مخالف اسلام ہو گئے، آپ ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ خوب تحقیق کرنا اور جلدی مت کرنا، انہوں نے وہاں جا کر خیر ہی دیکھا آ کر اطمینان کا اظہار کر دیا، رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے ”التأني من الله والعجلة من الشيطان“ سو جھ بوجھ کر قدم اٹھانا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ (۱)

لیکن اس سے ایک عام شرعی حکم یہ معلوم ہوا کہ جب صحابی رضی اللہ عنہ کی خبر پر رسول اللہ ﷺ نے عمل کرنے میں جلدی نہیں کیا ہے تو آج کل کے عام انسان کی خبر پر اقدام کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ ”اذا تبينت أصبت أو كدت تصيب“ یعنی اگر تم چھان پھٹک کرو گے تو درستگی کو پا جاؤ گے، یا کم از کم درستگی کے قریب ہو جاؤ گے۔ (۲)

بہر حال اجتماعی زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں پر یقین کرنے سے تعلقات میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جاتا ہے؛ اس لئے شریعت نے تعلقات کی برقراری اور اس کو قائم و دائم رکھنے کا ایک نسخہ یہ بتلایا کہ ان باتوں پر جوں کا توں یقین نہ کر لیا جائے، جب تک بات کی حقیقت معلوم نہ ہو اور ایسی حرکت کو بڑی برائی قرار دی گئی ہے کہ آدمی جو سنے بغیر جانچ کے کہتا پھرے ”كفى بالمرء كذباً ان يحدث بكل ما سمع“ (۳) آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ جو سنا اسے بولتا پھرے۔

(۱) الدر المنثور: ۷/۵۵۸، دار الفکر بیروت، منذری کہتے ہیں کہ: اس کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے

اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں: الترغیب: الاكثار من ذكر الله، حدیث: ۲۴۱۹

(۲) السنن الكبرى: باب الثبوت في الحكم: حدیث: ۲۰۰۵۸، علجونی نے کہا ہے کہ: ابو حاتم

کہتے ہیں کہ: اس کی سند میں سعید بن سماک ہیں جو متروک ہیں: كشف الخفاء: ۱/۲۹۵

(۳) مسلم: باب النهی عن الحديث بكل ما سمع، حدیث: ۵

زبان کی حفاظت کی جائے

تعلقات میں بگاڑ اور خراب پیدا کرنے میں زبان کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے، زبان کے بیچا، بے موقع، بے محل استعمال کرنے کی وجہ سے اس قدر لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور اس قدر آفتیں آتی ہیں کہ شمار سے باہر، کیا صرف زبان کی لغزش دنیا کو تباہ برباد کر دیتی ہے؛ نہیں؛ بلکہ آخرت کے بگاڑ کا بھی ذریعہ بنتی ہے، زبان کی غلطیاں اور لغزشیں یوں ہوتی ہیں کہ کسی کی غیبت کردی، چغلی کھالی، بیہودہ بات کر دیا، بلا ضرورت بول لیا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی بات کر لیا، بے حیائی کی باتیں کر لی، لڑائی جھگڑے کی بات کر لیا، گالی گلوچ کر لی، کسی پر لعنت بھیج دی، کسی کا مذاق اڑا لیا، جھوٹا وعدہ کر لیا، جھوٹی قسم کھالی، دوزخی باتیں کر لی زبان کی یہ لغزشیں اور آفتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے تنہا ایک چیز بھی تعلقات کے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔

اسی کو اللہ عز و جل نے یوں بتلایا ہے: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنُ امَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (۱) عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کر لیا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ عام لوگوں کی سرگوشیوں اور بیٹھکوں میں کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہوا کرتی، اس طرح کی مجالس، چغلی، غیبت ایک دوسرے کی عیب جوئی اور برائی، شکوہ و شکایت پر مشتمل ہوتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا؛ بلکہ آپسی تعلقات کے بگاڑ کی شکل میں خرابیاں تو ضرور وجود میں آتی ہیں۔

اس امت کے حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ نے بڑے اہتمام سے فرمایا: کیا میں تمہیں سارے دین کی بنیاد نہ بتاؤں؟ ”الا أخبرك بملاك ذلك كله“ پھر زبان کو پکڑ کر (جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے) فرمایا: ”كفّ عليك هذا“ اس کو لگام دے۔ (۱)

ان ہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم لوگ جو بولتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تجھ پر تیری ماں روئے، انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز صرف اس کی زبان کی کمائی ہے، ”ولا یکتب الناس فی النار الا حصائد ألسنتهم“ (۲)

زبان کے فتنوں اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں اور اس سے آخرت کے برباد ہونے کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو (دیکھا کہ) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زبان کو کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ کے خلیفہ! آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: یہی زبان ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو ”لیس شیء من الجسد یشکو ذرب اللسان علی حدّته“ (۳)

زبان کی ان فتنہ سامانیوں کی وجہ سے حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم غیبت، بدگمانی، نکتہ چینی، فحش گوئی، سب و شتم اور لایعنی باتوں سے بالکل پرہیز کیا کرتے تھے۔

(۱) ترمذی: الايمان، حرمة الصلاة، حدیث: ۲۶۱۶، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۲) ترمذی: حرمة الصلاة، حدیث: ۲۶۱۶، امام ترمذی نے کہا ہے کہ: اس کی سند حسن اور صحیح ہے۔

(۳) شعب الايمان: فصل فی فضل السکوت عن کلّ مالا یغنیہ، حدیث: ۴۹۴۷، دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى: ۱۴۱ھ، علامہ بیہقی نے فرمایا ہے کہ: اس کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے موسیٰ بن محمد کے، ان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے:

مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الصمت وحفظ اللسان، حدیث: ۱۸۱۷۵

حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ بہت کم سخن تھے، ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ: کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جس کا میں التزام کروں، آپ ﷺ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس پر قابو رکھو، ”أملك هذا وأشار إلى لسانه“ وہ پہلے ہی سے کم سخن تھے، انہوں نے کہا کہ: یہ تو نہایت آسان کام ہے؛ لیکن ان کا بیان ہے کہ: جب میں نے اس پر عمل کرنا چاہا تو وہ نہایت دشوار معلوم ہوا۔ (۱)

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں کیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو، وہ فرماتے ہیں کہ: اس کے بعد میں نے انسان تو انسان اونٹ اور بکری کی نسبت سے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کئے ”فما سبت شيئا بغيراً ولا شاة لا انساناً منذ سمعت رسول الله نهى عن السب“ (۲)

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اگر ان کی زبان سے کوئی سخت لفظ نکل جاتا تو اس پر سخت ندامت ہوتی، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو ایک سخت کلمہ کہہ دیا جس پر ان کو سخت ندامت ہوئی، اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کہا لو: تم بھی مجھ کو ایسا ہی کلمہ کہو، تاکہ بدلہ ہو جائے ”فقال لي: يا ربیعة! رد علی مثلها حتی تكون قصاصاً“ انہوں نے کہا: میں ایسا نہیں کر سکتا، بولے: تو پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں شکایت کروں گا، انہوں نے اب بھی انکار کیا، معاملہ آپ ﷺ تک پہنچا تو آپ ﷺ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کہا: تم نے بہت اچھا کیا؛ لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کیلئے استغفار کرو، انہوں نے ان کیلئے دعائے مغفرت کی تو وہ روتے ہوئے واپس آئے۔ (۳)

(۱) مجمع الزوائد: بابان فی الکلام والصمت: حدیث: ۱۸۱۴۸، علامہ ٹیٹی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے دو سندوں سے ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک سند جدید ہے۔

(۲) المعجم الكبير: سليم بن جابر ابو جری الهیثمی: حدیث: ۶۳۸۸

(۳) مسند احمد: حدیث ربیعة بن کعب الاسلمی، حدیث: ۱۶۶۲۷ مؤسسه قرطبة، القاهرة علامہ ٹیٹی فرماتے ہیں کہ: اس میں مبارک بن فضالہ ہیں، اور یہ حسن درجے کے ہیں اور اس کے باقیہ رجال صحیح ہیں: مجمع الزوائد: باب جامع فی فضل، حدیث: ۱۴۳۲۱

زبان کی بدگوئی اور اس کا بے لگام استعمال کس قدر نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس نے اپنے دوست کیلئے کھانا تیار کیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک باندی ان سب کے درمیان کھانا لگا رہی تھی کہ ان دونوں (ابن عباس یا ابن عمر رضی اللہ عنہ) میں سے کسی نے کہا: اے زانیہ! تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خاموش رہو، اگر اس عورت نے دنیا میں تم پر حد جاری نہیں کی تو آخرت میں ضرور تم پر حد جاری کرنے کا سبب بنے گی، (یعنی ابھی تو وہ باندی، خادمہ بے زبان اور مجبور ہے، نہ کچھ کہہ سکتی ہے اور نہ تہمت باندھنے کی حد (ستر کوڑے) لگوا سکتی ہے مگر قیامت میں تمہاری طرح آزاد ہوگی اور ”مَلِکُ یوم الدین“ کی عدالت ہوگی، وہاں اس بدزبانی اور تہمت کا لفظ ”زانیہ“ خالی نہیں جائے گا اور کہا: کبھی تم نے سوچا کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کہا: اللہ تعالیٰ بے حیائی کرنے والے اور بے حیائی کی بات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ”اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمَتَفَحِّشَ“ (۱)

صبر و تحمل سے کام لیا جائے

اللہ عزوجل نے ہر انسان کی طبیعت اور مزاج الگ الگ بنائے ہیں، جس طرح ہر انسان کا چہرہ بالشت بھر کا ہے، اس میں آنکھ بھی ہے، ناک بھی، منہ بھی، کان بھی ہیں، رخسار بھی ہیں، اور تھوڑی بھی ہے، ہر انسان کے چہرے میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کسی دو انسانوں کا چہرہ سو فیصد ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر انسان کا مزاج اور طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے، طبیعتوں کے اس اختلاف کے ہوتے ہوئے جب چند انسان ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور ایک ساتھ رہ رہے ہوں اور کبھی بھی ان میں سے ایک دوسرے کو

(۱) الأدب المفرد: باب لیس المؤمن بالطعان، حدیث: ۳۱۰، مناوی نے اس کی سند کو جید کہا ہے:

تکلیف نہ پہنچے، ایسا ممکن ہی نہیں، کبھی جسمانی تکلیف پہنچے گی، کبھی روحانی، کبھی نفسیاتی، اس پر اس آدمی کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، چنانچہ اس بارے میں اس حدیث کو ملاحظہ کیجئے :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مثلاً: وہ کسی مسجد میں یا مدرسہ میں یا عبادت گاہ میں بیٹھ گیا؛ تاکہ لوگوں سے سابقہ پیش نہ آئے اور یہ سوچا کہ میں تنہائی میں عبادت کرتا رہوں گا، دوسرا مسلمان وہ ہے جس نے تنہائی اختیار نہیں کی؛ بلکہ لوگوں سے ملا جلا رہا، لوگوں سے تعلقات بھی رکھے، رشتہ داریاں اور دوستیاں بھی ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے اور ان کے ساتھ ہر قسم کے معاملات بھی کرتا ہے اور پھر ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے کے نتیجہ میں لوگوں سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں اور وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، فرمایا کہ یہ دوسرا مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ مسلمان بدرجہا بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، جس کے نتیجہ میں اس کو تکالیف پر صبر کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ”المسلم اذا كان مخالطاً للناس وبصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم“ (۱)

جب آدمیوں کے ساتھ رہنا بھی ہے تو ان سے تکلیف بھی پہنچے گی، اب اس پر صبر کرنا ہے، ورنہ لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوں گے، اور آپ ﷺ نے اس بارے میں فرمایا:

”وانّ فساد ذات البین هو الحالقة“ (۲)

کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو مونڈھ دینے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایکدم سے صاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔

(۱) ترمذی: صفة القيامة والرقائق والورع، حدیث: ۲۵۰۷، علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس کو

ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے: فتح الباری: باب الصبر فی الاذی: ۵۱۲/۱۰

(۲) ترمذی: فی فضل اصلاح ذات البین، حدیث: ۲۵۰۹ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے

اس تکلیف سے بچنے کا ایک مسنون اور فطرت انسانی سے بہت قریب طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ کائنات میں کوئی چیز نکلتی نہیں ہے اور کوئی انسان تو کیا کوئی حیوان اور جمادات بھی ضرور کسی نہ کسی کام کے ہیں، ضرور ان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے مثلاً بیوی ہے تو اس سے پہنچنے والی تکلیف کے مقابلے میں اس سے حاصل ہونے والی راحت زیادہ ہے، اس کی خدمت، فرمانبرداری، بچوں کی دیکھ بھال، مہمانوں کی مہمان نوازی، شوہر کی ضروریات کا وقت پر پورا ہونا وغیرہ اور احسان کی مقدار زیادہ ہے، اس لئے کسی معمولی، وقتی واقعہ پر ان ساری خوبیوں سے آنکھ بند کر لینا کسی طرح انصاف نہیں ہو سکتا ہے، اسی کو حضور ﷺ نے یوں فرمایا:

: ”لا یفرک مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقاً رضی منها الاخر“ (۱)

ایک صاحب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے کہ اس میں فلاں فلاں عادت خراب ہے، حضور ﷺ نے اس سے فرمایا: ”طلقھا“ یعنی اگر اتنی خراب ہے کہ تمہارے لئے ناقابل برداشت ہے تو اسے طلاق دے دو، اس نے سوچا کہ اگر میں اسے طلاق دے دوں اور وہ چلی گئی تو مجھ پر کیا گزرے گی، اس لئے اس نے حضور ﷺ سے کہا: ”لا اصبر علیھا“ یا رسول اللہ ﷺ! اس کے بغیر صبر بھی نہیں آتا آپ ﷺ نے فرمایا: ”امسکھا“ پھر اس کو روکے رکھو، یعنی جب اس کے اندر خرابی ہے؛ لیکن اس کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا تو اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کو روکے رکھو اور اس کی خرابی کو برداشت کرو؛ البتہ اپنی طرف سے اس کی اصلاح کی جتنی کوشش تم سے ہو سکتی ہے کرو۔ (۲)

نبی کریم ﷺ نے عورتوں کے حوالے سے شوہروں کو صبر و ضبط کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: عورتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور نہ ان کے حوالے سے صبر و ضبط سے کام لیا جاسکتا ہے،

(۱) مسلم: کتاب الرضاع، باب الوصیۃ بالنساء، حدیث: ۱۴۶۹

(۲) السنن الکبریٰ: ما یستدل علی قصر الایۃ، حدیث: ۱۳۴۸، علامہ نووی فرماتے ہیں: مندری نے

کہا ہے: اس حدیث کے سند کے رجال وہ ہیں جن سے صحیحین میں استدلال کیا گیا ہے: المجموع: ۶۱/۲۲۰

یہ نرم خو پر غالب آ جاتی ہیں اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں اور میں کمینہ بن کر ان پر غلبہ حاصل کرنا نہیں چاہتا ”وَلَا أَحَبُّ أُنْ أَكُونُ لَيْثِمًا غَالِبًا“ (۱)

الغرض اجتماعی زندگی میں صبر و ضبط اور تحمل اور برداشت کی بھی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی سے ناچاقی اور نا اتفاقی کی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو کر مار دھاڑ توڑ پھوڑ پر تل آتا ہے، یہ وقتی اور عارضی غصہ بڑے بڑے فتنوں کا باعث بن جاتا ہے، ایسے وقت میں صبر و ضبط سے کام لیا جائے، جو بھی قدم اٹھائے سوچ سمجھ کر اٹھائے، ایسی حالت میں یہی ایک چارہ کار اور صورت وہ ہوتی ہے جو آپسی تعلقات کے بگاڑ سے بچاتی ہے، ارشاد خداوندی ہے: **وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ** (۲) اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں ہے۔

اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ غصہ کو پی جانا اور تکلیف پر صبر و برداشت سے کام لینا، اپنے فریق کو معاف کرنا یہ بڑے عزم اور حوصلہ کی بات ہے، اللہ عز و جل نے ایسے شخص کو بڑے عزم و حوصلہ والا قرار دیا ہے جو مصائب اور تکالیف پر صبر و ضبط سے کام لیتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو انہیں بے شمار تکالیف سے دوچار کیا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان کے اور ان کے والد کے صبر و ضبط پر اللہ عز و جل نے ان کو تخت شاہی پر بیٹھا کر بھائیوں کو محتاج اور کنگال بنا کر اپنی ضرورت کو لے کر ان کے پاس آنے پر مجبور کیا، اسی کو اللہ عز و جل یوں فرمایا: **”مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ“** (۳) جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

اسی کو روایت میں یوں فرمایا گیا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

(۱) روح المعانی: ۶۵/۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت

(۲) الشوری: ۴۳ (۳) یوسف: ۹۰

فرمایا: طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے؛ بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے ”اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الْغَضَبِ“ (۱)

ایک بڑی فضیلت ایسے لوگوں کیلئے یہ ہے کہ روزِ محشر جب اولین و آخرین کو جمع کیا جائیگا، تو ایک منادی پکارے گا، ”اَیْنَ اَہْلُ الْفَضْلِ؟“ اہل فضل کہاں ہیں؟ تاکہ وہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں تو ایک چھوٹی جماعت کھڑی ہوگی تو فرشتے ان سے کہیں گے: اے بنی آدم! کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے: جنت میں، فرشتے پوچھیں گے: حساب سے پہلے؟ وہ جماعت کہے گی: ہاں، وہ پوچھیں گے: تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے: ہم اہل فضل ہیں، فرشتے پوچھیں گے: تمہاری کیا فضیلت ہے، وہ جواب دیں گے: ”کُنَّا اِذَا ظَلَمْنَا صَبِرْنَا وَاِذَا اُسِيْعَ الْیَنَّا غَفِرْنَا، وَاِذَا جَہَلْ عَلَیْنَا حَمَلْنَا“ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے، اور جب ہمارے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تو ہم بخش دیتے، اور جب ہم سے بے رخی کی جاتی تو ہم برداشت کرتے تو ان سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (۲)

اور ایک جگہ ارشادِ باری ہے ”اِنَّمَا يُؤَفِّی الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (۳) یعنی اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔

اور فرمایا: ”وَمَا یُلْقِیْہَا اِلَّا الصَّابِرُونَ“ (۴) یہ صبر کرنے والا بڑا نصیب والا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: ”جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُہَا“ کے اصول کے مطابق بدلہ لینے کا ارادہ کر چکے ہو تو اس سے بھی بہتر صبر کرنا ہے ”وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَہُوْ خَیْرٌ لِّلصَّابِرِیْنَ“ (۵) یعنی اگر صبر کرو گے تو صبر کرنا بدرجہا بہتر ہے، صبر کرنے والوں کیلئے (چنانچہ بجائے تھپڑ مارنے والے کو تھپڑ مارنے کے اس کو معاف کر کے اجرِ آخرت کے مستحق ہو جاؤ۔

(۱) مسلم: باب فضل من یملک نفسہ عند الغضب: ۶۸۰۹

(۲) شعب الایمان فصل فی التجاوز والعفو: حدیث: ۸۰۸۶، بیہقی نے کہا ہے کہ: یہ متن غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

(۳) القصص: ۸۰ (۴) الزمر: ۱۰ (۵) نحل: ۱۲۶

نبی کریم ﷺ کے پاس ایک وفد آیا، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ جو اس وفد کے ایک فرد تھے کہتے ہیں کہ: ہم سات لوگ خدمت اقدس ﷺ میں حاضر ہوئے، ہم نے حضور ﷺ کے دریافت کرنے پر کہ تم کس وصف پر ہو؟ تو ہم نے کہا: صفت ایمان پر، آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے کہا: پندرہ اوصاف ہیں، پانچ کا حکم تو آپ ﷺ نے ہم کو دیا، پانچ چیزیں ہمیں آپ ﷺ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے بتلائی، اور پانچ چیزیں جس سے ہم زمانہ جاہلیت سے متصف ہیں، اس میں سے وہ پانچ چیزیں جن سے ہم پہلے ہی سے متصف تھے اس کا ذکر انہوں نے یوں کیا، ”الشكر عندا الرخاء، والصبر عند البلاء، والصدق في موطن اللقاء، والرضا بمرّ القضاء، ترك الشماتة اذا حلت بالاعداء“ خوشحالی میں شکر گزاری، مصیبتوں میں صبر و ضبط، جنگ کے موقع پر ثابت قدمی، تقدیر پر رضا مندی اور دشمن کی مصیبت کو دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا۔

آپ ﷺ نے ان کے ان اوصاف حمیدہ اور فضائل کی وجہ سے فرمایا: ”فقهاء، أدباء، كادوا ان يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها“ قریب تھا کہ یہ اپنے ان اعلیٰ صفات کی وجہ سے نبی ہو جاتے، پھر آپ ﷺ نے ان کو مزید پانچ چیزوں کی نصیحت فرمائی، تفصیلی روایت ہے۔ (۱)

صبر کا بدلہ

☆ محمد ابن الحسنؑ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: میں کوفہ میں قید تھا، قید و بند کی حالت میں میرا غم اور اندیشہ بہت بڑھ گیا تھا اور قریب تھا کہ غم کی وجہ سے میری روح نکل جاتی، اور زمین اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود میرے لئے تنگ نظر آرہی تھی، تو ایک شخص جن پر عبادت و ریاضت کے آثار نمایاں تھے مجھے نظر آئے اور میرے غم و اندوہ کو دیکھا تو فرمایا: تمہاری یہ حالت کیسی؟ میں نے ان کو یہ تمام قصہ کہہ سنایا، تو فرمایا: صبر کرو، صبر کرو ”اصبر اصبر“

(۱) حلیۃ الأولیاء: عطاء بن میسرۃ، ۵/۲۰۷

کیوں کہ حضور ﷺ سے مروی ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ: صبر غموں کا پردہ اور مصائب پر مددگار ہوتا ہے، آپ ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ صبر ایک سواری ہے جو مخالفت نہیں کرتی اور ایسی تلوار ہے جو کند نہیں ہوتی۔ (۱)

اس نصیحت کے بعد وہ چلے گئے تو میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو کسی کو بھی ان سے معرفت اور پہچان کا پتہ نہیں چلا اور نہ ہی کسی نے ان کو اس سے پہلے کوفہ میں دیکھا تھا، میں اسی دن جیل سے رہا کیا گیا، مجھے ان کی بات سے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اس سے بے انتہا فائدہ محسوس کیا اور مجھے یہ خیال ہوا کہ: ہو سکتا ہے کہ یہ ابدالوں اور نیک لوگوں میں سے ہوں ”ووقع فی نفسی أنه من الأبدال الصالحین“ (۲)

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ: میں مقام واسط میں تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا ایسے لگتا تھا کہ اسے قبر سے کھود کر نکالا گیا ہو، میں نے اس سے کہا: تیری یہ حالت کیسی؟ تو اس نے کہا: میں اپنے معاملہ کو چھپاتا ہوں، مجھے حجاج بن یوسف نے تین سال جیل میں قید کئے رکھا، میری نہایت اتر حالت تھی، اور وہ میری زندگی کے بے انتہا برے دن تھے، اور میں نہایت کٹھنائی اور گھٹن محسوس کر رہا تھا، اس کے باوجود میں نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا ہوا تھا، کل ہی میرے ساتھ کی ایک جماعت کو جیل سے نکال کر ان کی گردن زدنی کی گئی تھی، اور بعض جیلروں نے مجھ سے کہا تھا کہ: کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، مجھے بہت زیادہ رونا آیا، اللہ عزوجل نے میری زبان پر یہ کلمات جاری کر دیئے، ”الہی اشتد الضر، وفقد الصبر وأنت المستعان“ پھر رات کا بیشتر حصہ گزر گیا، تو مجھ پر غش طاری ہو گئی، میں ابھی سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا: اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو اور یوں کہو: ”یا من لا یشغلہ شیء عن شیء، یا من أحاط علمہ بما ذرأ وبرا وأنت عالم بخفیات الأمور ومحصى وساوس الصدور وأنت بالمنزل الأعلى، وعلمک محیط بالمنزل الأدنى،

تعالیت علوا کبیرا، یا مغیث اغثنی وفک أسری واكشف ضری فقد
نفد صبری“ (۱) میں اسی وقت کھڑا ہوا اور وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور ان سے
سنی ہوئی دعا کو پڑھا اور ایک کلمہ بھی اس میں مجھ سے رہ نہیں گیا، میرے یہ کلمات ابھی
ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرے پیر کی بیڑیاں اور بندھن ٹوٹ کر گر گئے، اور میں نے جیل
کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا، میں جیل سے نکل گیا، میں اللہ عزوجل کا آزاد کردہ شخص تھا، اللہ
عزوجل نے صبر کے بدلہ مجھے یہ بدل عطا کیا اور مجھے اس تنگی سے کشادگی عنایت کی۔

☆ حجاج بن یوسف نے ایک شخص کو جیل سے نکال کر لانے کو کہا، جب وہ اس کے
سامنے آ موجود ہوا تو اس کی گردن زدنی کا حکم صادر کیا، اس شخص نے کہا: میرا معاملہ ایک
دن کیلئے مؤخر کر دیجئے، اس نے کہا: ایک دن تک تمہارے معاملہ کو مؤخر کیا جاسکتا ہے، لیکن
تمہیں اس سے کشادگی اور آسانی کہاں مل سکتی ہے؟ پھر اس کو جیل میں لوٹانے کا حکم دیا،
حجاج نے اس کو جیل میں یہ شعر کہتے ہوئے سنا :

عسی فرج یأتی به اللہ انہ لہ کلّ یوم فی خلیقته أمر

ممکن ہے کہ اللہ عزوجل قریب ہی کوئی کشادگی اور آسانی لے آئے، چونکہ اس کے یہاں
ہر دن اپنی مخلوق میں ایک معاملہ طے ہوتا ہے۔ حجاج نے کہا: اس نے یہ بات اللہ عزوجل کے
اس ارشاد سے اخذ کی ہے ”کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ“ (۲) پھر اس کے رہائی کا حکم
جاری کر دیا۔ (۳)

☆ خلیفہ معتمد کے بعض مصاحبوں اور ہم نشینوں نے بتلایا کہ ہم ایک رات معتمد کے
یہاں تھے، اونگھ کی وجہ سے اس کا سر ڈھل گیا، پھر اس نے کہا: میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا
ہوں تم یہیں رہو، اس نے چند ایک غراٹے لئے، پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اور کہنے لگا: جیل جاؤ

(۱) قصص العرب: ۱/ ۱۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۲) الرحمن: ۲۹

(۳) قصص العرب: ۱/ ۱۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

اور جا کر منصور الجمال کو لے آؤ، وہ اس کو لے کر آئے، اس نے ان سے کہا: تم کتنے سال سے جیل میں ہو؟ انہوں نے کہا: ڈیڑھ سال سے، اس نے کہا: کس غلطی کی پاداش میں؟ انہوں نے کہا: میرا نام جمال ہے، میں موصل کا رہنے والا ہوں، میرے اپنے شہر میں کمائی اور کسب و معاش کے ذرائع کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس شہر کا رخ کیا تھا، میں نے فوجیوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ انہوں نے چند بد حال اور بد قماش لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، یہ کل پندرہ اشخاص تھے، ان کو فوجیوں نے ڈاکہ زنی کے جرم میں گرفتار کیا ہوا تھا، ان میں سے ایک شخص نے کچھ رشوت دے کر اپنے آپ کو آزاد کرالیا، انہوں نے اس کی جگہ تعداد کو مکمل کرنے کیلئے مجھ کو پکڑ لیا، اور میرا اونٹ بھی لے لیا، میں نے ان کو اللہ کی قسم دی، انہوں نے مجھے رہا کرنے سے انکار کر دیا، میں اور بقیہ چودہ لوگ قید میں ڈال دیئے گئے، ان میں سے کچھ تو چھوٹ گئے اور کچھ لوگ وہیں مر گئے، اور میں اکیلا رہ گیا، معتمد نے ان کو پانچ سو درہم دیئے اور ان کیلئے ہر ماہ تیس دینار وظیفہ طئے کیا، اور کہا: اس کو ہمارے اونٹ پر بٹھاؤ، پھر کہا: کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا: نہیں، کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو (خواب میں) یہ کہتے ہوئے سنا کہ منصور الجمال کو جیل سے رہا کر دو، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو ” اطلق منصور الجمال من السجن وأحسن اليه “ (۱)

صبر کے فائدے

- ۱- بندہ یہ سمجھے کہ اللہ عز و جل بندوں کے افعال کا خالق ہے، کوئی بھی چیز اللہ عز و جل کی مشیت اور ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، جب بندہ یہ تصور کرے گا جس کسی مصیبت اور پریشانی سے وہ دوچار ہوگا اس سے اس کو راحت اور آرام مل جائے گا۔
- ۲- اپنے گناہوں کا استحضار کرے، اور یہ تصور کہ اللہ عز و جل نے جو مصائب بھی اس پر ڈالے ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، ارشاد باری عز و جل ہے ” وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ “ (۲)

(۱) قصص العرب: ۱/۱۶۶، دار الکتب العلمیہ، بیروت (۲) الشوری: ۳۰

جب بندہ یہ تصور کرے گا تو مصیبت کی یہ گھڑیاں اس کیلئے آسانی اور سہولت کا باعث ہو جائیں گی۔

۳- بندہ اللہ عزوجل نے درگزر کرنے اور صبر و ضبط سے کام لینے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس کا تصور کرے، ارشاد باری عزوجل ہے ”جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“

۴- بندہ یہ سوچے کہ جب یہ معافی تلافی سے کام لے گا اور اچھا برتاؤ اور سلوک کرے گا تو اس کے تین لوگوں کے دل میں محبت و عقیدت پیدا ہوگی، اور خود اسکو درگزر کرنے اور معاف کرنے کی حلاوت و لذت کا احساس ہوگا، اور اس کو معاف کرنے پر دل کی طمانیت اور سکون کی شکل میں جو فائدہ حاصل ہوگا وہ بدلہ اور انتقام لینے سے بڑھ کر اور بہتر ہوگا اور خود یہ اللہ عزوجل کے اس ارشاد میں داخل ہو جائیگا ”وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ اور یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔

۵- اور ایک چیز جو بندہ کو صبر و ضبط پر آمادہ کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ یہ یقین کرے کہ جب کبھی بھی اس نے اپنی ذات اپنے نفس کیلئے انتقام لیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جب بھی اس نے معافی تلافی سے کام لیا ہے تو اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوا ہے اور اسی کو نبی کریم ﷺ نے یوں فرمایا: ”وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً“ (۱) اور اللہ عزوجل نے معافی تلافی سے بندہ کی عزت میں اضافہ ہی کیا ہے۔

۶- بندہ یہ سوچے وہ دوسرے کے ساتھ جیسا سلوک روا رکھے گا خود اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، جو لوگوں سے عفو و درگزر سے کام لے تو اللہ عزوجل بھی اس کو معاف کرے گا۔

(۱) مسلم: باب استحباب العفو، حدیث: ۲۵۸۸

۷- اور ایک چیز جو بندہ کو آمادہ غفور و درگزر کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ: بندہ یہ جانے کہ اگر وہ اپنے دل کو انتقام اور بدلہ لینے کی آگ میں جائے رکھے گا تو اس میں اس کا وقت بھی ضائع ہوگا اور اس کا دل بھی اس میں مشغول ہوگا، اور یہ در دسری اس کے حق میں ان کے ظلم سے زیادہ پریشان کن ہوگی، اگر معاف کر دے اور درگزر سے کام لے تو اس کا دل بھی فارغ ہو جائے اور وقت کا ضیاع بھی نہ ہوگا۔

۸- حضور ﷺ نے اپنی ذات کیلئے کبھی بدلہ نہیں لیا، حالانکہ آپ کو تکلیف دینا یہ براہ راست اللہ عز و جل کو تکلیف دینا ہے، حالانکہ حضور ﷺ کی ذات سب سے زیادہ باعزت، برتر و بالا ذات ہے، جب آپ ﷺ نے اپنے لئے انتقام نہیں لیا تو ہماری ذات آپ کی ذات کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے کہ اس کیلئے انتقام لیا جائے۔

۹- جب اس کو اللہ کی راہ میں تکلیف دی جا رہی تو اس پر صبر و ضبط سے کام لینا ہی چاہئے، چونکہ جس کا نقصان اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے اس کا بدلہ بھی اللہ ہی عنایت کرے گا۔

۱۰- بندہ اللہ کی معیت اور ساتھ ہونے کا تصور رکھے، اور صبر پر اس کی محبت کا گمان رکھے، اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ“ اور اللہ عز و جل کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: ”وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ“

۱۱- اور یہ گمان کرے کہ صبر یہ نصف ایمان ہے اور صبر کرنے پر اس کا نصف ایمان محفوظ و مامون ہو جائے گا۔

۱۲- اور یہ تصور کرے کہ اس کا صبر کرنا یہ اس کے نفس پر غلبہ پانے اور اس کو مغلوب کرنے کی تدبیر ہے، اور جب اس طرح نفس اس کے قابو میں آجائے گا تو اس کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ رہا جاسکے گا۔

۱۳- اسے یہ علم ہونا چاہئے کہ اگر وہ صبر و ضبط سے کام لے تو اللہ عز و جل اس کا ناصر و مددگار ہوگا، چونکہ اللہ عز و جل اس کا مددگار ہوتا ہے جو صبر سے کام لیتا ہے، اور جو اپنی ذات کیلئے انتقام لے گا تو اللہ عز و جل اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیں گے اور خود اس کو

اپنی مدد کرنی ہوگی، جو اللہ عزوجل کی عظیم ذات کی مدد چھوڑ کر اپنی حقیر ذات کی مدد کا متمنی ہوگا اس سے بڑھ کر کمزور کون ہو سکتا ہے۔

۱۴۔ اگر یہ اس کے مقابل جو اس پر ظلم و ستم کرتا ہے صبر و ضبط سے کام لے گا تو اس کا مد مقابل اس پر ظلم سے باز آ جائے گا، اور یہ سلوک دروہ اس کی ندامت و شرمندگی کا باعث ہوگا اور وہ مارے شرمندگی اور حياء کے اپنے ظلم و ستم سے باز آ جائے گا، بلکہ اس کا دوست اور ناصر و مددگار بن جائے گا، اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے ”ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ“ (۱) آپ (مع اتباع) نیک برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیا کیجیے پھر یکا یک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جاوے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل (مزاج) ہیں اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔

۱۵۔ بسا اوقات صبر و ضبط سے کام لینے کے انتقام اور بدلہ یہ مزید بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کا مد مقابل اور زیادہ زور میں آ سکتا ہے اور یہ آپس کی انتقام کی آگ بھڑکتے بھڑکتے بہت بھیاں تک رخ اختیار کر سکتی ہے اور اس کی زد میں بہت ساری جانیں اور مال جا سید اور غیرہ بھی آ سکتے ہیں۔

۱۶۔ جو شخص انتقام کا عادی ہوتا ہے، اور صبر و ضبط سے کام نہیں لیتا تو اس کا ظلم و زیادتی میں واقع ہونا یقینی ہے، چونکہ دل انتقام میں برابری پر راضی نہیں ہوتا، اور جذبہ انتقام میں آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کو اپنے کئے پر اور اس کے انجام کی کوئی پروا نہیں ہوتی، اب وہ جذبہ انتقام میں اس قدر حد سے تجاوز کر جاتا ہے کہ ابھی وہ مظلوم تھا ظالموں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔

۷۱- اور جو اس پر جو ظلم ہوتا ہے، یا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا اس کے رفع درجات کا سبب بنتا ہے، جب وہ انتقام لیتا ہے اور صبر سے کام نہیں لیتا تو یہ گناہوں کے کفارہ اور رفع درجات کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔

۱۸- اس کے اپنے مد مقابل اور فریق کو معاف کرنا یہ اس کیلئے اپنے فریق کے مقابل بڑی کامیابی ہوگی، چونکہ جو شخص صبر و ضبط سے کام لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا فریق ذلت، خوف و ڈر محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ اپنے دشمن پر خاموش بھی رہے تو لوگوں کی ہمدردی اس کے دشمن کے مقابل اس کے ساتھ ہی رہے گی، اگر یہ انتقام لے گا تو پھر لوگوں کی اس کے ساتھ ہمدردی ختم ہو جائے گی۔

۱۹- اگر وہ اپنے دشمن کو معاف کر دے گا، اس کے مد مقابل اس کو اپنے سے برتر گمان کرے گا، اور معاف کرنے کو کامیابی گمان کرے گا، اور معاف کرنے سے اس کو اپنے مد مقابل کے خلاف کامیابی اور فتح و کامرانی مل جائے یہی تو کافی و وافی ہے۔

۲۰- جب یہ معافی تلافی سے کام لے گا تو ایک نیکی ہوگی اور نیکی کو جنم دے گی اور نیکیوں کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔

صبر و شکر دونوں جنت میں داخلے کی وجہ بنتے ہیں

صابر و شاکر دونوں جنت کے مستحق ہوتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اسی پر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”عجباً لأمر المؤمن أن أمره كله خير وليس ذلك أحد إلا للمؤمن أن أصابته سرّاء فشكر فهو خير له وإن أصابته ضرّاء فصبر وهو خير له“ (۱) مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے اور یہ بات صرف مومن ہی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے اور وہ اس پر شکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں خیر اور بھلائی کا سبب بنتا ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی وجہ بنتا ہے۔

(۱) مسلم: باب المؤمن أمره كله خير، حدیث: ۲۹۹۹

شکر گزار شوہر اور صابر بیوی کا یہ واقعہ بھی میاں بیوی کی اچھی معاشرت اور ان کے آپسی تعلقات کو سنوارنے میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔

☆ حضرت عمران بن حطانؑ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے، عمرانؑ بوڑھے، سپاٹ شکل، پست قد شخص تھے، ان کی بیوی نے آرائش و زیبائش کیا ہوا تھا، وہ نہایت خوبصورت تھیں، جب عمرانؑ کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے مسلسل دیکھتے رہے، بیوی نے کہا: ہم دونوں جنت کے مستحق ہیں، تو میں نے کہا: تمہیں اس کا پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا: چونکہ تمہیں مجھ جیسی حسین عورت ملی ہے تو تم شکر کرتے ہو، اور میں تم جیسے شوہر سے آزمائش میں مبتلا کی گئی تو میں اس پر صبر کرتی ہوں اور صابر و شاکر دونوں جنت کے مستحق ہوتے ہیں ”لَا نَكَ اعْطِيتْ مِثْلِي فَشَكَرْتَ وَابْتَلِيتْ بِمِثْلِكَ فَصَبَرْتَ وَالصَّابِرُ وَالشَّاکِرُ فِي الْجَنَّةِ“ (۱)

☆ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، جب اس کے پاس گیا تو وہ چیچک زدہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ کی کسی بیماری کا اظہار کیا اور کہا کہ میری آنکھیں اندھی ہو گئیں ہیں پھر وہ عورت بیس سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد انتقال کر گئی اور اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اس کی اس کمی پر صبر کر رہے تھے، ان سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: میں اس کو اس کی اس بیماری دیکھنے پر غم زدہ کرنا نہیں چاہتا تھا، ”کَرِهْتُ أَنْ يَحْزَنَهَا رُوَيْتِي لَمَّا بَهَا“ (۲)

☆ محمد بن نعیم النضیؒ کہتے ہیں: میں نے اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو عثمانؒ کی بیوی مریم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: میری ایک دفعہ ابو عثمانؒ سے تنہائی ہوئی، میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں نے پوچھا: ابو عثمان! تمہارا کونسا عمل تمہارے یہاں لائق امید نجات ہے، تو انہوں نے کہا: اے مریم! جب میں جوان ہوا تو میں اس وقت مقام ”رئی“ میں تھا، وہاں کے

(۱) تاریخ دمشق، ذکر من اسمہ عمران: ۴۳/۴۹۱، دار الفکر، بیروت

(۲) مدارج السالکین: فصل ”من منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین: ۲/۳۴۲، دار الکتاب العربی، بیروت“

باشندے مجھ سے شادی کا مطالبہ کر رہے تھے اور میں منع کر رہا تھا، میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا: اے ابو عثمان! میں تم سے ایسی محبت کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے میری نیند اور میرا قرار جاتا رہا ہے، میں دلوں کے پھیرنے والے اور اس کے واسطے سے تم سے سوال کرتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کرلو، میں نے کہا: کیا تیرے والد محترم ہیں، اس نے کہا: ہاں ہیں فلاں درزی، فلاں جگہ رہتے ہیں، میں نے اس کے باپ کو پیغام بھیجا کہ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیں، وہ اس سے بے انتہا خوش ہو گیا، لڑکی نے گواہ لے آئے، میں نے اس سے نکاح کیا، جب میں اس کے پاس گیا تو تو دیکھا کہ وہ اندھی اور بد صورت ہے، ”فلما دخلت بها وجدتها عوراء مشوہة الخلق“ میں نے کہا: اے اللہ! تیرے ہی لئے تعریف ہے اس پر جو تو نے اس کو میرے مقدر فرمایا، میرے گھر والے مجھے لعنت ملامت کرنے لگے، میں اس کی بے انتہا تکریم اور تعظیم کرتا، چنانچہ وہ مجھے اپنے پاس سے جانے بھی نہیں دے رہی تھی، میں نے اس کی رضا اور خوش نودی کیلئے مجلس میں حاضر ہونا بھی چھوڑ دیا، میں اس کے ساتھ اس طرح پندرہ سال رہا، مجھے بسا اوقات ایسے لگتا کہ میں انگاروں پر ہوں، میں اس بے چینی کا اظہار اس سے بالکل نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چل بسی، میرے پاس اس سے زیادہ امید افزا عمل کوئی نہیں ہے۔ (۱)

شکر کے فائدے

لغت میں شکر کے معنی ہیں کھولنا، ظاہر کرنا، جب کوئی شخص ہنسی کے وقت اپنے دانتوں کو ظاہر کر دے تو عربی میں کہتے ہیں شکر و کشر، پس نعمتوں کا تذکرہ اور ان کو مشہور کرنا، پھیلانا اور زبان سے ان کا شمار کرنا ظاہری شکر ہے اور باطنی شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر منعم حقیقی کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ (۲)

شکر کرنے کے بڑے فائدے ہیں: ایک تو یہ کہ وہ نعمت باقی رہتی ہے جس کا شکر ادا کیا جائے

(۱) تاریخ بغداد: ذکر من اسمہ سعید: ۱۰۱/۹، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۲) عوارف المعارف: ۶۶۰، اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۱۳۹

دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لئن شکرتم لأزيدنکم“ تیسرے: شکر ادا کرنے والے سزا سے محفوظ رہیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ“ (یعنی اگر تم شکر کرو، اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟) (۱)

سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات خداوندی ہے

دنیا میں انسانوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، شرک اور کفر ہو رہا ہے؛ یہاں تک کہ اللہ کے وجود تک کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل کے پیاناہ صبر کو دیکھئے پھر بھی ہر شخص کو رزق عنایت فرما رہے ہیں؛ بلکہ بعض نافرمان کو فرمانبردار کے مقابل زیادہ رزق اور وسعت و کشادگی دے رکھی ہے، کیا اللہ عز و جل سے بھی زیادہ کوئی صبر کرنے والا ہے، اسی کو حدیث میں یوں فرمایا گیا: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کائنات میں کوئی بھی ذات دوسرے سے پہنچنے والی تکلیف پر اتنا صبر کرنے والی نہیں، جتنی اللہ جل شانہ کی ذات صبر کرنے والی ہے، وہ اللہ کیلئے لڑکا تک ٹھہراتے ہیں پھر بھی وہ ان کو معاف کر دیتا ہے ”مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يَعْافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ“ (۲)

مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹا مانتے ہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ) بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، بہت سے لوگوں نے پتھروں کو، درختوں کو؛ یہاں تک کہ جانوروں کو گائے، بیل کو، سانپ، بچھو کو خدا ماننا شروع کر دیا، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک و کفر اور اس کی حکم عدولی اور نافرمانی کے باوجود اللہ عز و جل سب برداشت کر رہے ہیں۔

(۱) اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۱۴۳

(۲) بخاری: کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: إِنَّ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ:

حدیث: ۶۹۴۳

اسی لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تخلّقوا باخلاق اللّٰہ“ (۱) اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔

مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اخلاق حاصل کرنے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرو، گرچہ سو فیصد تو حاصل نہیں ہو سکتے؛ (اور نہ ہر صفت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے)؛ لیکن اس بات کی کوشش کرو کہ وہ اخلاق تمہارے بھی اندر آجائیں۔

نرمی سے مسئلہ حل ہوتا ہے

مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ناگوار بات کے سننے یا کسی ناگوار واقعہ کے پیش آنے پر فوراً جذبات کی رو میں بہہ کر اس کا رد عمل ظاہر نہ کر دیں؛ بلکہ نرمی سے کام لیں، وقتیہ جذبات بڑے نقصان کے باعث ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو وہ اسے رونق و زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے تو اس کو عیب دار کر دیتی ہے ”ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من الا شانہ“ (۲)

ایک دفعہ کا واقعہ ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کچھ یہودی حضور اکرم ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ کو انہوں نے سلام کیا، اور شرارتا سلام کے لام کو حذف کر کے ان لوگوں نے کہا: ”السام علیکم“ یعنی (تمہاری موت واقع ہو) (نعوذ باللہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا: ”وعلیکم ولعنکم اللّٰہ“ تم پر ہی موت واقع ہو اور تم پر اللہ کی لعنت و ملامت ہو، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: عائشہ! ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، اللہ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے ”مہلا یا عائشہ! ان اللّٰہ یحب الرفق فی الامور کلّھا“ (۳)

(۱) الفتاویٰ الحدیثیہ: ۶۸۹/۱، دار المعرفۃ بیروت، ایٹانی نے کہا ہے کہ: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(۲) ترمذی: باب الفحش والمتفحش: حدیث: ۱۹۷۴، ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

(۳) بخاری: باب الرفق فی الرفق الامر کلہ: حدیث: ۵۶۸۷

تمام چیزوں میں نرمی اختیار کرنے، چڑچڑاپن اور غصہ کو ترک کرنے کے حوالے سے جو کہ آپسی دشمنیوں اور بغض و کینہ اور تعلقات کے بگاڑ کا باعث ہوتے ہیں، اس روایت سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا گذر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، وہ اپنے غلام کو لعن و طعن کر رہے تھے، حضور ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”للعانین وصدیقین کلاً ورب الکعبة“ لعنت ولامت کرنے والا اور صدیق اکھٹے ہو جائیں رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بعض غلاموں کو آزاد کر دیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا: پھر ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ (۱)

غصہ پی جانے کی فضیلت

☆ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ سارے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اس لئے غصہ کو پی جانے کی بے انتہا فضیلت آئی ہے ”وما من جرعة اعظم من جرعة غیظ کظمها عند ابتغاء وجه الله“ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی مختصر عمل کا حکم کیجئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا تغضب“ غصہ نہ کرنا، پھر اس نے یہی بات کہی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”غصہ نہ کرنا“ (۳)

(۱) شعب الایمان: فصل ومما يجب حفظ اللسان منه الفجر، حدیث: ۵۱۵۴، منذری

کہتے ہیں کہ: اس کو مسلم، حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے: الترغیب والترہیب:

الترغیب فی الحیاء: حدیث: ۴۲۱۱

(۲) الأدب المفرد: باب الغضب، حدیث: ۱۳۱۸، علامہ منذری کہتے ہیں کہ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا

ہے اور اس کے رجال صحیح کے قابل احتجاج رجال ہیں: الترغیب: کتاب الادب وغیرہ، حدیث: ۴۱۶۸

(۳) بخاری: باب الحذر من الغضب، حدیث: ۵۷۶۵

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: طاقتور وہ نہیں ہے جو (اپنے مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابور رکھے ”انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب“ (۱)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص غصہ کو پی جائے جب کہ اس میں غصہ کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو (لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو سزا نہ دے) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کے حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لئے پسند کر لے ”حتی یشیرہ من أتی الحور شاء“ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں، جو شخص اپنے غصہ کو روکتا ہے (اور پی جاتا ہے) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے ”ومن کف غضبه کف اللہ عنه عذابه یوم القیامة“ اور جو شخص (اپنے گناہوں پر نادم ہو کر) اللہ سے معذرت کرتا ہے یعنی معافی چاہتا ہے، اللہ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ (۳)

ایک راہب نے شیطان سے پوچھا: ابن آدم کی کونسی حالت تمہارے لئے معین و مددگار ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا: جب آدمی تیزی اور غصہ کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے، ہم اسے ایسے لٹتے پلٹتے ہیں اور اس سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں ”ان الرجل اذا کان حدیداً قلبناہ کما یقلب الصبیان الكرة“ (۴)

(۱) بخاری: باب الحذر من الغضب، حدیث: ۶۱۱۴

(۲) ترمذی: باب فی کظم الغیظ، حدیث: ۲۰۲۱، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن فریب کہا ہے۔

(۳) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الصمت وحفظ اللسان، حدیث: ۱۸۱۴۳،

علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس میں ربیع بن سلیمان الازدی ضعیف ہیں۔

(۴) احیاء العلوم: ۲۲۳/۳

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اپنے گورنر کو لکھ بھیجا کہ تم غصہ کے وقت سزا نہ دینا، چنانچہ جب تمہیں کسی مجرم پر غصہ آئے تو اس کو قید کر دو جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا بقدر جرم دو ”فعاقبه علی قدر ذنبه“ (۱)

علی بن زید کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو سخت بات کہی، تو انہوں نے بہت دیر تک اپنا سر نیچے جھکائے رکھا، پھر فرمایا: شیطان نے سلطان کی شان و اعزاز کے احساس سے مجھے اچک لینا چاہا تھا ”أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان“ (۲)

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے کہا گیا: حسن اخلاق کو مجھے صرف ایک لفظ میں سمجھا دیجئے تو فرمایا: ”اترك الغضب“ غصہ کو چھوڑ دو، کسی نبی نے اپنے متبعین سے کہا: کون مجھ سے یہ ذمہ لیتا ہے کہ وہ غصہ نہ کرے گا تو وہ میرے ساتھ میرے درجہ اور مقام پر ہوگا، اور میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا؟ قوم کے ایک نوجوان نے کہا: میں، پھر انہوں نے یہ بات دوبارہ کہی تو نوجوان نے کہا: میں اس عہد کو پورا کروں گا، جب اس نبی کا انتقال ہو گیا تو وہ نوجوان ان کے رتبہ اور مرتبہ کو پہنچ گیا اور یہی ذوالکفل ہیں، ان کا ذوالکفل نام اس لئے پڑا کہ انہوں نے غصہ میں نہ آنے کی ضمانت دی تھی ”لانه تكفل بالغضب“ (۳)

ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے کہا: نہ تو تم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، نہ ہی تم بہت زیادہ دیتے ہو، اس پر حضرت عمرؓ بہت غضبناک ہو گئے اور آپ کے غصہ کا اثر آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا، آپ سے ایک آدمی نے کہا: اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے اللہ عزوجل کے اس ارشاد کو نہیں سنا ”خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ“ (۴) حضرت عمرؓ کہہ رہے تھے: ”خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ“ اور اس آیت پر غور و فکر کرنے لگے۔

(۱) احیاء العلوم: ۲۲۳/۳

(۲) شعب الایمان: فصل فی ترک الغضب وفی کظم الغیظ، حدیث: ۸۳۲۴

(۳) احیاء علوم الدین: بیان حقیقۃ الغضب: ۱۶۶/۳

(۴) الاعراف: ۱۹۹

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو جب گالی دی گئی تو فرمایا: اگر میرا میزانِ عمل ہلکا رہ گیا تو میں اس سے بدتر ہوں جو تم کہہ رہے ہو اور اگر میرا میزانِ عمل بھاری ہو گیا تو یہ کہنا میرے لئے کچھ نقصان دہ نہیں، ”وان ثقلت موازینی لم یضرّ بی ما تقول“ (۱)

جس جگہ غصہ آنا چاہئے وہاں پر غصہ نہ آنا یہ حمیت اور غیرت کے خلاف ہے، لہذا جو غصہ کے مواقع ہیں وہاں پر غصہ آنا چاہئے، اسی کو حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ: ”من استغضب فلم یغضب فهو حمار“ جس شخص کو غصہ دلایا جائے پھر وہ غصہ میں نہ آئے تو وہ گدھا ہے۔ (۲)

اللہ عزوجل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شدت حمیت کی صفت یوں بیان کی ہے ”أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ (۳)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اے اللہ! میں انسان ہوں جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے جس مسلمان کو بھی میں نے اگر گالی دی ہو یا لعن طعن کیا ہو، یا مارا ہو تو اس کو میری جانب سے اس کیلئے نماز، زکوٰۃ، اور عبادت بنادے، جو روزِ قیامت تیرے قرب کا ذریعہ ہے ”فاجعلها منی صلاةً وزكاةً وقربةً تقربه بها الیک یوم القیمة“ (۴)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا اور خوشی اور غصہ کے ہر دو احوال کی گفتگو کو لکھ لیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکھو اللہ کی قسم! جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، مجھ سے حق بات ہی صادر ہوتی ہے ”ما یخرج منه الا حق“ (۵)

(۱-۲) احیاء علوم الدین: ۳/۲۳۲

(۳) الفتح: ۲۹

(۴) مسلم: باب من لعنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۲۶۰۱

(۵) ابوداؤد: باب فی کتاب العلم، حدیث: ۳۶۴۶، علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے: المغنی عن حمل الاسفار: ۱/۶۳۸، مکتبہ طبریۃ، الریاض

یہاں حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ: میں غصہ نہیں ہوتا، بلکہ غصہ کی وجہ سے راہِ حق سے ہٹ نہیں جاتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ دنیا کیلئے غصہ نہیں ہوتے، جب آپ ﷺ کو حق بات پر غصہ آجاتا تو آپ ﷺ کیلئے حق کیلئے کوئی جان پہچانی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا اور کوئی چیز جب تک آپ ﷺ کو حق کی مدد اور نصرت نہ فرمالیتے آپ کا غصہ رکنا نہیں ہے، ”ولم یقم لغضبه شیء حتی ینصره“ (۱)

غصہ کا علاج

☆ غصہ کو قابو میں کیا جاسکتا ہے، جن احادیث میں غصہ کو ختم کرنے میں معاون اور مددگار بتایا گیا ہے۔

۱- ایک تو یہی ہے کہ دل کو غصہ پی جانے کے ثواب کی تلقین کی جائے، پھر نفس کو عذابِ الہی سے ڈرایا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے اتنا تو حریف پر قادر نہیں، اگر غصہ پر عمل کرے گا تو درندے کے مشابہ ہو جائے گا، پھر یہ کہ بردباری پر عمل کرے گا تو انبیاء علیہم السلام کے مانند ہوگا، اور غور کرے کہ میں غصہ اس لئے ہو رہا ہوں کہ معاملہ مشیتِ الہی کے مطابق کیوں ہوا، میری مشیت کے مطابق کیوں نہ ہوا، اسی لئے احادیث میں آیا ہے کہ غصہ غضبِ الہی کا موجب ہے۔ اور سوچنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص مجھ سے آخرت میں بہتر ہوگا، بلکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے بہترین آدمیوں یا اولیاء اللہ میں سے ہی نہ ہو؟ کیونکہ کسی کی بدی اور نیکی پیشانی پر لکھی نہیں ہوتی، اگر یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے تو اس کے ستانے والے کو تو خدا تعالیٰ اعلانِ جنگ کرتا ہے، ”من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب“ تو گویا یہ شخص ضعیف ہے مگر یہ سب سے بڑے زبردست کی پناہ میں ہے۔

(۱) مجمع الزوائد: باب صفته صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۱۴۰۲۵

۲- ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھے، حضرت سلیمان بن مرد روایت کرتے ہیں کہ: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی باہم گالی گلوچ کر رہے تھے، ان میں سے ایک کا منہ (مارے غصہ کے) لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس بات کو کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اگر یہ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ“ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے ”لو قالها ذهب عنه ما يجد“ (۱)

۳- اگر اس کے باوجود غصہ برقرار رہے تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے جتنا زیادہ ہو سکے زمین سے قربت اختیار کرے تاکہ اپنے نفس کی ذلت اور خست کا احساس ہو۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے (تو ٹھیک ہے) ورنہ اس کو چاہئے کہ لیٹ جائے ”اذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب والّا فليضطجع“ (۲)

رسول اللہ ﷺ نے غصہ کو فرو کرنے کی یہ ایک نفسیاتی تدبیر بتائی ہے جو نہایت ہی زیادہ کارگر ہوتی ہے، علاوہ اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ سے جو بے جا حرکتیں اور لغویات سرزد ہوتی ہیں کسی جگہ جم کر بیٹھنے سے ان کا امکان کم ہو جاتا ہے اور پھر لیٹنے سے ان کا امکان کم سے کمتر ہو جاتا ہے۔ (۳)

(۱) بخاری: باب صفة إبليس وجنوده، حدیث: ۳۱۰۸

(۲) ابوداؤد: باب ما يقال عند الغضب، حدیث: ۴۷۸۲، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابوداؤد نے مختصر ذکر کیا ہے اور ابوالاسود کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے اور اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں: مجمع الزوائد: باب ما جاء في الغضب وثواب من لم يغضب، حدیث: ۱۲۹۹۵

(۳) معارف الحدیث: ۲۲۹/۲

۴۔ اگر اس کے باوجود بھی غصہ برقرار رہے تو ٹھنڈے پانی سے غسل یا وضو کرے کیونکہ آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، چنانچہ جب تم میں کسی کو غصہ آئے تو چاہئے کہ وہ وضو کرے ”فاذا غضب أحدکم فلیتوضأ“ (۱)

غصہ کو فرو کرنے کی خاص الخواص تدبیر اور پہلی تدبیروں سے بھی زیادہ کارگر ہے، واقعہ یہ ہے کہ: غصہ کی حدت اور تیزی کی حالت میں اگر رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد یاد آجائے اور اسی وقت اٹھ کے اچھی طرح پورے آداب کے لحاظ کے ساتھ وضو کر لیا جائے تو غصہ کی حدت میں فوراً سکون پیدا ہو جائے گا اور بالکل ایسا محسوس نہ ہوگا کہ وضو کا پانی براہ راست غصہ کی بھڑکتی ہوئی آگ پر پڑا۔ (۲)

اس کے علاوہ وضو ایک عبادت ہے اور عبادت تکبر کی ضد ہے، اور شیطان کی تمام شیطانیت کا خلاصہ کبر ہے، تو جہاں عبادت ہو، وہاں شیطان کیسے ٹھہر سکتا ہے، اور وضو عبادت ہے اور عبادت تقرب الہی کا ذریعہ ہوتی ہے تو اس طرح شیطان سے دوری ہوگی۔ (۳)

۵۔ خاموشی اختیار کرنے سے بھی غصہ چلا جاتا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرو ”اذا غضبت فلیسکت“ (۴)

(۱) ابوداؤد: باب ما یقال عند الغضب، حدیث: ۴۷۸۴

(۲) معارف الحدیث: ۳۱/۲-۳۳۰

(۳) اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۴۲۷

(۴) مجمع الزوائد: باب ما یقول ویفعل اذا غضب، حدیث: ۱۲۹۹۳، علامہ قسمی فرماتے ہیں کہ اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور احمد کے رجال ثقہ ہیں، چونکہ لیث نے طاوس سے سماعت کی صراحت نہیں کی ہے۔

ظاہر ہے کہ خاموشی سے غصہ دل میں ہی گھٹ کر رہ جائے گا اور بات آگے نہ بڑھے گی۔ (۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ غصہ آیا تو انہوں نے پانی منگوا کر اس کو ناک میں ڈالا ”فدعا بماء فاستنشق“ اور فرمایا: غصہ شیطان کی جانب سے اور یہ عمل غصہ کو دور کرتا ہے۔ (۲)

۶۔ جہاں غصہ آیا ہے اس جگہ سے علاحدہ ہو جائے کیونکہ وہاں نہ وہ شخص موجود ہوگا جس پر غصہ آیا ہے، نہ وہ اسباب موجود ہوں گے جو غصہ کے باعث ہوئے تھے تو غصہ آپ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔

حقوق ادا کرنے کی چیز ہے نہ کہ مانگنے کی

یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نہ ہمیشہ ہر انسان کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارا یہ فریضہ ہے، تمہارا یہ طریقہ کار ہونا چاہئے؛ لہذا جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کو تو آپ ﷺ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، دوسری طرف حضور اکرم ﷺ تکلیف پہنچانے والے کو دوسرے انداز سے خطاب فرما رہے ہیں؛ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب حضور ﷺ جس کو تکلیف پہنچی ہے اسے صبر کی تلقین فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچانے میں کوئی حرج نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ کو تکلیف دی ”من اذى مسلماً فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله“ (۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص

(۱) معارف الحدیث: ۲۳۰/۲

(۲) احیاء العلوم: بیان علاج الغضب بعد هیجانہ: ۱۷۴/۳، دار المعرفة، بیروت

(۳) ترمذی: حدیث: ۳۸۶۲، اس کو امام ترمذی نے غریب کہا ہے۔

کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا اس کو دھوکہ دے وہ ملعون ہے ”ملعون من ضار مؤمنا او مکر به“ (۱)

اور ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کو ستایا نہ کرو اور ان کو عار دلایا نہ کرو، اور ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو ”لا تؤذوا المسلمین، ولا تعیروہم ولا تطلبوا عثراتہم“ (۲)

حضرت سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے دریافت فرمایا: اے اللہ کے نبی ﷺ! ہم پر ایسے لوگ حاکم ہوں جو ہم سے اپنا حق تو مانگتے ہوں اور ہمارے حقوق ادا نہ کرتے ہوں، تو آپ ﷺ ہمیں ان کے تعلق سے کیا حکم فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان سے اعراض فرمایا، پھر دوسری اور تیسری دفعہ دریافت فرمایا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسمعوا واطیعوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم“ (۳) ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو، تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں تم اسے پورا کرو اور ان کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔

آپ ﷺ نے ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کرتے رہنا، اور اگر تمہارے حقوق میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اس کا صلہ مجھ سے روزِ محشر لے لینا، تفصیلی حدیث ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے جنگِ حنین کے موقع سے بعض نئے مسلمانوں کا دل رکھنے کیلئے مالی غنیمت کا بیشتر حصہ انہیں عطا کیا تو منافقین نے انصار کو حضور ﷺ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی کہ جنگیں تم لڑو اور مالی غنیمت انہیں حاصل ہو تو اس وقت حضور ﷺ نے بعض انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں اس بات کے بیٹھ جانے کے بعد فرمایا تھا: اے گروہ انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو ان کے ساتھ تو گائے، بیل، بکریاں ہوں اور جب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ تو تمہارے ساتھ ”محمد“ ہوں، اس موقع پر نبی کریم ﷺ نے

(۱) ترمذی: باب ما جاء فی الخیانة والغش، حدیث: ۱۹۴۱، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

(۲) ابن حبان: کتاب الحظر والاباحۃ، باب الغیبة، حدیث: ۵۷۶۳، اس کی سند پر بحث گزر چکی ہے۔

(۳) مسلم: باب فی طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق، حدیث: ۸۴۹

فرمایا تھا: اے انصار! ابھی تو تمہارے ساتھ نا انصافی ہوئی اور مجھے تمہارے ساتھ محبت اور تعلق ہے وہ انشاء اللہ برقرار رہے گا؛ لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد تمہیں اس بات سے واسطہ پیش آئے گا کہ تمہارے مقابلہ میں دوسروں کو زیادہ ترجیح دی جائیگی، یعنی جو امراء اور حکام بعد میں آنے والے ہیں وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، جتنا اچھا سلوک وہ مہاجرین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں گے، چنانچہ تم اس وقت صبر کرنا؛ یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو ”قال: أنکم ستجدون أثره شديدة فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض“ (۱)

آپ ﷺ نے ان انصار صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے حقوق طلب کرنے کیلئے جھنڈا لے کر کھڑے ہو جانا اور علم بغاوت بلند کرنا؛ بلکہ یہ فرمایا کہ: اس وقت تم صبر کرنا؛ یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ کر ملو، چنانچہ انصار نے بھی حضور ﷺ کے اس حکم پر ایسے عمل کر دکھایا کہ تاریخ اسلام میں انصار کی طرف سے لڑائی اور جھگڑے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آج دنیا کے اصول الگ ہو گئے، آج ہر شخص کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کیلئے جھنڈے لے کر کھڑا ہو جائے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہئے، اس کے نتیجے میں وہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ میرے ذمہ کیا فرائض اور حقوق عائد ہوتے ہیں؟ مجھ سے کیا مطالبات ہیں؟ مزدور یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میرے حقوق مجھے ملنے چاہئے آج یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہئے؛ لیکن نہ مزدور کو اپنے حقوق کی پرواہ ہے اور نہ آجر کو اپنے فرائض کی پرواہ ہے، آج مزدور کو یہ حدیث تو خوب یاد ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو؛ لیکن اس کو اس کی فکر نہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے، اس میں پسینہ نکلا بھی ہے کہ نہیں؟ دفتر کے کام کرنے والے ملازم کو اس کی تو فکر ہے کہ میری تنخواہ بڑھنی چاہئے، مجھے ترقی ملنی چاہئے؛ لیکن کیا اس نے یہ بھی سوچا ہے کہ دفتر کے اندر جو فرائض میرے ذمہ ہیں وہ فرائض ٹھیک سے ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ حضور ﷺ نے ہر شخص کو

(۱) بخاری: باب غزوة الطائف: حدیث: ۴۰۷۲

اس کے فرائض سے باخبر فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ فریضہ ہے؛ لہذا تم اس فریضہ کو ادا کرو، صرف یہی ایک طریقہ ہے جو معاشرے کو اصلاح کی طرف لاسکتا ہے۔

آج جب کوئی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اپنی اصلاح کا آغاز کرے، اپنی فکر نہیں کہ میرے اندر کوئی کوتاہی ہے، میں بھی غلطی میں ہوں، قرآن تو کہتا ہے کہ اپنی فکر کرو، دوسروں کی غلطی نقصان دہ نہیں ہوگی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ (۱) اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، دوسروں کی گمراہی اگر تم راہِ حق پر ہو تو وہ تمہارے لئے نقصان دہ نہیں ہوگی۔

یعنی اپنے مطالبات کو بجالاؤ، دوسرا شخص اگر گمراہی میں مبتلا ہے، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا نقصان تمہارے اوپر نہیں۔

سوچنا چاہئے کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا تو ایک محتاج مخلوق دوسری مخلوق کو کیا دے سکتی ہے، جس انسان کے ہاتھ میں اپنا مقدر، اپنا دل، اپنی عزت و ذلت اپنی کامیابی ناکامی نہ ہو، وہ دوسرے انسان کا کیا بھلا کر سکتا ہے، دینے والی ذات تو صرف وہ ہے جن کے قبضہ میں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں، ”لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (۲) اور پھر ساٹھ ستر سال کی دنیوی زندگی میں ملا تو کتنی دیر کیلئے ملا اور پھر جس دنیا میں کسی چیز کو ٹھراؤ نہیں، زندگی، صحت، جوانی، مال و دولت کبھی کسی کے پاس ہمیشہ نہ رہے ہیں نہ رہیں گے، اس حقیر اور فانی دنیا میں ملنا بھی ملنا کیا ہے جسے چھوڑ کر جانا ہے تو اصل باقی، لامتناہی بہترین آخرت میں ملنا ہے۔

حضرت ابنِ سماکؒ سے ہارون رشیدؒ نے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (۳) بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا یہ حال ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری

لیتے ہیں اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں (مطلب یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی، حقوق کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے سے پورا حق وصول کرنے کی تو فکر کرے مگر پورا حق دینے کا جذبہ نہیں ہوتا)۔

اے ہارون! یہ وعید اس کیلئے ہے جو دینے میں کمی کر دے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، جس نے دوسروں کا پورا ہی حق کھالیا ”ہذا وعید لمن طفف فی الکیل فما ظنک بمن أخذ کلّہ“ (۱)

معاف کر دیجئے!

اسلامی شریعت کا ایک اصول جس سے تعلقات کو پائیدار رکھا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپسی رہن سہن میں کوئی بات یا کبھی کوئی معاملہ ایسا درپیش ہو جائے جو طبیعت کے خلاف ہو، غصہ میں آمادہ کرنے والا ہو تو ایسے موقع سے غفور درگذر سے کام لے، جھگڑے اور بات کو بڑھائے نہیں؛ بلکہ معافی تلافی کے اصول کو اختیار کرے، اللہ عزوجل نے جاہل و نادان شخص کی کسی بات سے برا بھیختہ ہونے سے گریز کرنے اور اس کی باتوں میں الجھنے کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ: ایسے شخص سے درگذر اور معافی تلافی کا معاملہ کر لیجئے، اور اس کی جہالت و نادانی سے اعراض کیجئے: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (۲) غفور درگذر کو اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم کیجئے، جاہلوں سے دوری اختیار کیجئے۔

اس آیت کریمہ میں بھی غفور درگذر کرنے اور غصہ کو پی جانے؛ بلکہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ نیکی اور اچھا معاملہ کرنے والوں کی تعریف و توصیف کی گئی ہے، صرف غصہ کو پی جانا بڑا کمال ہے اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتی یا غلطیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں اور نہ صرف معاف کرتے ہیں؛ بلکہ احسان اور نیکی کے ساتھ پیش آتے ہیں: وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَفِيفِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۳) اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے

(۱) أقباس روحانية، محمود شیت خطاط: ۱۱۰، دار وحی القلم، لبنان

(۲) الاعراف: ۱۹۹ (۳) ال عمران: ۱۳۴

درگذر کرنے والے (بلکہ ایثار کا مظاہرہ کر کے احسان کا معاملہ کرنے والے) اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو محبوب رکھتے ہیں۔

ایک روایت میں غصہ پی جانے اور لوگوں کی باتوں اور ان کے برے سلوک سے درگذر کرنے والوں کی تعریف یوں کی گئی ہے، اس غصہ کے گھونٹ سے بہتر اللہ کے یہاں کوئی گھونٹ نہیں ہے جسے بندہ پی جاتا ہے، اس گھونٹ کو محض اللہ عزوجل کیلئے پیتا ہے، تو اللہ عزوجل اس کے سینے کو ایمان سے معمور فرمادیتے ہیں ”وما كظمها عبد الله الا ملا جوفه ايماناً“ (۱) اور ایک روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ: ”جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے منازل بلند ہوں، اس کے درجات اونچے ہوں تو وہ ظلم کرنے والے سے عفو درگذر کا معاملہ کرے اور محروم کو عطا کرے اور تعلقات توڑنے والے سے تعلقات جوڑے“ ”فليعف عمن ظلم، ويعط من حرم، ويصل من قطعه“ (۲)

حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ: جب امتیں روز قیامت اللہ عزوجل کے سامنے لائی جائیں گی تو یہ آواز دی جائے گی کہ: وہ لوگ کھڑے ہوں جن کا اللہ پر اجر ہے، چنانچہ اس آواز پر صرف دنیا میں دوسروں کو معاف کرنے والے لوگ ہی اٹھیں گے، اسی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے ”خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ“ (۳) معافی کو اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اپنے خادم اور غلام کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کرنا چاہیے، اس نے دو مرتبہ پوچھا، آپ ﷺ نے خاموشی اختیار کی، پھر جب اس نے

(۱) مسند احمد: مسند عبد اللہ بن عباس، حدیث: ۳۰۱۷، مؤسسة قرطبة، القاهرة
ابن کثیر کہتے ہیں کہ: امام احمد نے اس کو تنہا روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے اور اس میں کوئی مجروح شخص نہیں ہے: تفسیر ابن کثیر: سورة ال عمران: ۱/۴۹۸، دار الفکر، بیروت

(۲) مستدرک: تفسیر سورة ال عمران: حدیث: ۳۱۶۱، منذری نے کہا ہے کہ: اس کو حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح کہا ہے اور اس میں انقطاع ہے، الترغیب فی الامر بالمعروف: ۳۷۱۷

(۳) الأعراف: ۱۹۹، احیاء العلوم: ۲۰۷/۳، مکتبة رشیدیة، کوئٹہ، پاکستان

تیسری دفعہ عرض کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر روز ستر مرتبہ ”اعفوا عنه کلّ يوم سبعین مرّة“ (۱)

جب ستر مرتبہ نوکر کو ایک دن میں معاف کرنا ہے تو ساس، بہو، شوہر، بیوی، ماں باپ کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عجلان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ کیا وہ ابو ضحضم کی طرح ہو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا ”عرضی لمن شتمنی“ میری عزت اس کیلئے ہے جو مجھے برا بھلا کہے۔ (۲)

ایک روایت میں ہے ہر روز وہ یوں کہا کرتے تھے ”اللہم انی اتصدق الیوم بعرضی علی من ظلمنی“ میں آج اپنی عزت کو اُسے صدقہ کئے دیتا ہوں جو مجھ پر ظلم کرے۔ (۳)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیسے چوری ہو گئے تو لوگوں نے چور کو بدو عادینی شروع کر دی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ! اگر اس نے کسی ضرورت کی وجہ سے چوری کیا ہے تو اس کے مال میں برکت دے اور اگر گناہ کی جرأت نے اُسے مجبور کیا ہے تو اس چوری کو اس کا آخری گناہ بنا دے۔ (۴)

حضور اکرم ﷺ کا اپنے سخت دشمنوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ

عفو و درگزر، تحمل و بردباری، کشادہ قلبی اور قوت برداشت میں جو آپ ﷺ کا مقام تھا وہاں تک شعراء کے خیال اور تصور کی بھی رسائی ناممکن ہے، اگر ان واقعات کو اس مخصوص طریقہ (سے) بیان نہیں کیا گیا ہوتا جو شک و شبہ سے بالاتر ہے تو لوگوں کے ذہن آج اس کو قبول نہ کرتے۔

(۱) ابوداؤد: باب فی حق الملوک، حدیث: ۵۱۶۴ منذری کہتے ہیں کہ اس کو امام ترمذی نے حسن غریب کہا ہے، بعض نسخوں میں حسن صحیح ہے اور اسے ابویعلیٰ نے سند حید کے ساتھ نقل کیا ہے: الترغیب والترہیب:

الترہیب من تولى: حدیث: ۳۴۵۸

(۲) ابوداؤد: باب ما جاء فی الرجل یحلل، حدیث: ۴۸۸۷ ابوداؤد کہتے ہیں: حماد کی حدیث اصح ہے۔

(۳) شعب الایمان: فصل فی التحاوز والعفو، حدیث: ۸۰۸۲

(۴) احیاء العلوم: ۲۴۷/۳، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ

☆ آپ ﷺ کی نوازش و کرم اور بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ دلداری اور احسان کا ایک نمونہ وہ تھا جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول جو مدینہ میں آپ ﷺ کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بننے میں ہر دم پیش پیش رہا کرتا تھا؛ بلکہ وہ وہاں کی ہر سازش کا سب سے بڑا منصوبہ ساز تھا، اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کیلئے کسی طرح کا دقیقہ فرو گذاشت ہونے نہیں دیتا تھا، مسجد نبوی کے بالمقابل مسجد ضرار بنانے والا، مہاجرین کو ذلیل کہہ کر انہیں مدینہ پاک سے نکالنے کا پروپیگنڈہ کرنے والا تھا، آپ ﷺ کی ردائے رحمت اور دامنِ غفور و کرم کی وسعت اور کشادگی دیکھئے کہ اس عظیم دشمن کو جس نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا؛ بلکہ آپ ﷺ کی چھیتی بیوی پر غلط تہمت لگائی، ایک مہینہ تک مدینہ شہر میں اس منافقوں کے سردار کی افواہوں کا بازار گرم رہا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: میں اپنے میکہ میں روتی پڑی رہی، رسول اللہ ﷺ کی حساس، نازک طبیعت پر کتنا بار رہا ہوگا؛ لیکن آپ ﷺ نے اس کا نام نہ اپنے خطبوں میں لیا اور نہ اپنی نجی محفلوں میں، جب اس کی موت کا وقت آیا تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمرؓ نے دامن پکڑا اور کہا: یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ: اگر ستر مرتبہ بھی اس کیلئے استغفار کرو گے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: اگر اکہترویں مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی معافی ہو سکتی ہے تو میں وہ بھی کرنے کیلئے تیار ہوں اور اس کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کو نکالنے کو کہا، اس کے بعد آپ ﷺ نے اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنا لعابِ دہن اس پر ڈالا اور اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی ”فوضعه علی رکتیہ، نفث فیہ من ریقہ، وألبسه قمیصہ“ (۱)

☆ ایسے ہی ابوسفیان جو بعثت سے لے کر فتح مکہ تک آپ ﷺ اور اسلام کی راہ کے بہت بڑے روڑے بنے رہے اور کافروں کی طرف سے کئی جنگوں کی قیادت کی، آپ ﷺ نے نہ صرف ان کو معاف کیا؛ بلکہ ان کے گھر کو فتح مکہ کے موقع سے دارالامن قرار دے کر

(۱) بخاری: باب هل يخرج الميت من القبر: حدیث: ۱۲۵۸

نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر میں پناہ لینے والوں کیلئے بھی پروانہ عفو جاری کر دیا ”من دخل دار ابی سفیان فهو امن“ (۱)

☆ اور آپ ﷺ نے تمام قریش مکہ کو جنہوں نے آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے قیام مکہ کے دوران طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تھیں، آپ ﷺ نے ان سے بھی فرمایا: اے قریش! تمہیں کیا توقع ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تو انہوں نے کہا: ”خیراً، أخ کریم وابن کریم“ اچھی امیدیں رکھتے ہیں، آپ ﷺ کریم النفس اور شریف بھائی ہیں اور کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا ”لَا تَشْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَادْهَبُوا وَانْتُمْ الطُّلُقَاءُ“ (۲) آج تم سے کوئی دارو گیر نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔

☆ یہ سب کچھ تو آپ ﷺ کا ذاتی معاملہ تھا، بیٹی کا معاملہ تو نازک اور درد مند باپ کیلئے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتا ہے، چنانچہ حضرت زینب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں رسول اللہ ﷺ کو تلاش کر کے، کافروں کے ڈالے ہوئے کوڑا کرکٹ اور گندگیوں کی صفائی کرتی تھیں، ان کا نکاح زمانہ اسلام سے پہلے ابوالعاص سے ہوا تھا، ابوالعاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبوت کے تیرہویں سال جب حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو اہل وعیال مکہ میں رہ گئے تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی اپنے سسرال میں تھیں، خالہ زاد بھائی شوہر ابوالعاص بدر میں گرفتار کئے گئے اور اس شرط پر رہا کر دئے گئے کہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بھیج دیں گے، ابوالعاص جو شریف مزاج تھے اور بعد میں مسلمان ہو کر دوبارہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، انہوں نے مکہ جا کر اپنے بھائی کے ساتھ تحفظ دے کر مدینہ روانہ کیا، چند کفار مکہ نے تعاقب کیا، ہبار بن اسود نے ان کی اونٹنی کو نیزہ مار کر

(۱) مسلم: باب فتح مکہ، حدیث: ۱۷۸۰

(۲) السنن الکبری: باب فتح مکہ حرسھا اللہ، حدیث: ۸۰۵۵، علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری: باب دخول النبی: ۱۰۳/۲۱، دار الفکر بیروت میں کہا ہے کہ اس کو ابن اسحاق نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

گر ادیا، وہ حاملہ تھیں، اونٹنی سے گرنے کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی جرائم کا وہ مرتکب تھا، اسی بناء پر ہبار فتح مکہ کے وقت اشتہار ان قتل میں داخل تھا، چاہا کہ بھاگ کر ایران چلا جائے کہ داعی ہدایت نے خود آستانہ نبوت کو جھکا دیا، حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا؛ لیکن پھر مجھے آپ ﷺ کے احسانات، حلم اور عنوفا یاد آ گیا، میری نسبت آپ کو جو خبر پہنچی تھی وہ صحیح تھی، مجھے اپنی جہالت اور قصور کا اعتراف ہے، چنانچہ اس بے رحم موذی ہتبار بن اسود کو خدمت نبوی ﷺ میں اسلام لانے پر آپ ﷺ نے معاف کر دیا۔ (۱)

☆ ایسے ہی لبید بن اعصم (یہودی) جس نے آپ ﷺ پر جادو کیا تھا جس کی تکلیف کا اثر آپ ﷺ کو چھ مہینے تک تھا، اس کے جادو کرنے کی خبر کسی جھوٹے عامل یا کاہن نے نہیں دی تھی؛ بلکہ اللہ جل جلالہ نے دی تھی مگر آپ ﷺ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔

آپ ﷺ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں آپ ﷺ نے اپنے جانی دشمنوں اور اپنے قرابت داروں کے قاتلوں اور اپنی بیویوں پر تہمت لگانے والوں کو تک آپ ﷺ نے معاف کر دیا، کیا آج کے دور میں کوئی اس عنوود و رگد رگی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو ناقابل بیاں تکلیف دینے والے اور اپنے جانی دشمن اور بیویوں کو بدنام کرنے والوں کو معاف کر دیا ہو۔؟

☆ وہ وحشی جس نے نبی رحمت ﷺ کے محبوب چچا، دل و جان سے آپ ﷺ کے حامی اور مددگار، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا، یہی نہیں بلکہ کان، ناک، ہونٹ کاٹ کر ان کا ہار بنایا، کھوپڑی میں شراب پلوائی، کلیجہ نکال کر ہندہ کو دیا اس ہندہ عورت ذات (جو صنف نازک کہلاتی ہے) ہو کر اس نے اس کلیجہ کو چبانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ نغش کی شناخت دشوار ہو گئی، بالآخر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، تاریخ اسلام کا وہ جنازہ

(۱) موسوعة الصحابیات: ۴۲۰، محمد سعید مبيض، سوريا

جس پر آقا ﷺ نے ستر مرتبہ نماز پڑھائی، مدینہ میں اپنے ہر جنازہ پر رونے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کو یاد کر کے رویا جاتا تھا ویسے وحشی بن حرب کو آقا ﷺ نے پانچ مرتبہ آدمی بھیج کر دعوت دی، اس پر پروردگار عالم نے تین آیتیں اتاریں۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے درگزر کے واقعات

☆ ایک مرتبہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مسجد میں کبیل بچھا کر سو رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس کبیل کو چرا کر چلتا بنا؛ لیکن لوگ اس کو پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گئے، اور آپ ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ ”کیا ۳۰ درہم کی چیز کیلئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائیگا،“ ”انقطعہ من اجل ثلاثین درہمًا“ میں یہ کبیل اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہوں، قیمت بعد کو ادا کرے گا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس آنے سے پہلے ہی کیوں نہ معاف کر دیا۔ (۱)

☆ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر مشرف باسلام ہو گئے، اور اپنے وطن طائف واپس جا کر اپنی قوم کو دعوت اسلام دی تو وہ لوگ دشمن ہو گئے اور ان کے قتل کا تہیہ کر لیا، چنانچہ صبح کے وقت انہوں نے اذان دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے تیر مارا اور وہی زخم ان کی شہادت کا سبب ہوا، شہادت سے قبل ان کے خاندان والوں کو خبر ہوئی تو ہتھیار سج کر آئے، اور کہا: ہم سب ایک ایک کر کے مرجائیں گے؛ لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے دس سردار قتل نہ کر لیں گے ہم کو چین نہیں آئے گا؛ لیکن حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: میرے بارے میں جنگ وجدال نہ کرو، میں نے باہمی اصلاح کیلئے اپنے خون کو معاف کر دیا ”تصدققت بدمی علی صاحبہ لأصلح بذاک بینکم“ (۲)

(۱) ابو داؤد: کتاب الحدود: باب فیمن سرق من حرز، حدیث: ۹۳۹۴، ابن الملقن کہا ہے کہ: اس روایت کے بارے میں حاکم نے کہا ہے: یہ صحیح الاسناد ہے، پھر آگے صحت اور ضعف کے اعتبار سے تمام کتابوں کی اسنادات پر بحث کی ہے: البدر المنیر: ۸/۶۵۲، دار الهجرة، الرياض، البانی اس کو صحیح کہا ہے۔

(۲) الطبقات الکبریٰ لابن سعد: وفد ثقیف، ۱/۳۱۲، دار صادر، بیروت

☆ غفور و درگزر کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مسطح رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ بھی نہایت نصیحت آموز ہے: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تو بعض بھولے بھالے صحابہ بھی منافقوں کی فتنہ انگیزی سے متاثر ہو گئے اور اللہ عزوجل نے ان کو اس تہمت سے بری کر دیا ”إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ“ یہ دس آیتیں میری برأت میں نازل فرمائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: (یہ حضرت مسطح رضی اللہ عنہ پر قرابت اور رشتہ داری کی وجہ خرچ کیا کرتے تھے) ”وَاللّٰهُ لَا انْفِقَ عَلٰی مَسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا“ بعد الذی قال لعائشة ”اللہ کی قسم! میں مسطح پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کے عائشہ پر تہمت لگانے کے بعد خرچ نہیں کروں گا، اللہ عزوجل نے یہ آیتیں نازل فرمائیں:

”وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولٰٓئِ الْقُرْبٰی وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِيَعْفُوْا وَلِيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ (۱)

اور قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے، اور وسعت والے کہ نہ دیں گے قرابت داروں کو، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، چاہئے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: ”بلسی أحب أن يغفر الله لي“ کیوں نہیں اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ اللہ عزوجل میری مغفرت کرے پھر انہوں نے مسطح کا نفقہ دوبارہ بحال کر دیا، اور فرمایا: اللہ کی قسم! میں کبھی بھی ان کا نفقہ بند نہیں کروں گا۔ ”واللہ! لا انزعها عنه ابدا“ (۲)

جب اس امت کا صدیق معافی کا محتاج ہے تو ہم جیسے جن سے جو گناہ ہو سکتا تھا، ہو چکا جو نہ ہوا، وہ اس لئے کہ ہم نہ کر سکے، کوئی عضو سیاہ کاری سے، کوئی عمر کا مرحلہ غفلت سے خالی نہ رہا کیا معاملات، کیا معاشرت، نہ نماز کی نہ روزے کی حقیقت نصیب نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ٹھکانہ،

(۱) النور: ۲۲ (۲) بخاری: باب الیمین فیما لا یملک، حدیث: ۶۳۰۱

تو ہم کتنے معافی کے محتاج ہیں؟ حدیث رسول شاہد ہے کہ عزت انتقام لینے سے نہیں معاف کرنے سے ملتی ہے، ”وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً“ (۱)

بدلہ لینے سے کچھ نہیں ملتا، معاف کرنے سے جنت کے درجات ملتے ہیں

☆ حضرت مجاہدؒ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: مجھ سے عمر بن عبدالعزیزؒ نے کہا: اے مجاہد! لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: لوگ آپ کو سحر زدہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے کہا: میں سحر زدہ نہیں ہوں، پھر انہوں نے ایک لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا: تمہاری تباہی اور بربادی ہو کہ کس چیز نے تمہیں مجھ کو زہر پلانے پر آمادہ کیا تھا؟

اس نے کہا: ہزار دینار مجھے میری آزادی کیلئے دیئے جائیں گے، اس سے عمر بن عبدالعزیزؒ نے کہا، اسے لے آؤ، وہ ہزار دینار لے آیا تو آپ نے اسے بیت المال میں داخل کروادیا اور فرمایا: تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے ”اذھب حیث لا یراک أحد“ (۲)

☆ ابن عونؒ کی ایک اونٹنی تھی جس پر وہ جہاد اور حج کیلئے جاتے تھے، وہ اونٹنی انہیں بہت پسند تھی فرماتے ہیں کہ: ایک غلام کو انہوں نے اس پر پانی لانے کیلئے بھیجا، اس نے اونٹنی کو اس حال میں لایا کہ اس نے اس کے چہرے کو مارا تھا اور اس کی آنکھ باہر نکل آئی تھی، ہم نے کہا ابن عونؒ سے کچھ غصہ وغیرہ کا اظہار ہو سکتا ہے تو آج ہوگا، تھوڑی دیر میں ہی ابن عونؒ نیچے آئے، جب اونٹنی کو دیکھا تو فرمایا: ”سبحن اللہ، أفلا غیر الوجه، باریک اللہ فیك اخرج عنی اشهدوا أنه حر“ (۳) اللہ کی ذات پاک ہے، کیا چہرے کے علاوہ کوئی عضو معیوب نہیں ہوا، اللہ تم کو برکت دے، میرے پاس سے چلے جاؤ تم لوگ گواہ رہو کہ یہ آزاد ہے۔

(۱) مسلم: باب استحباب العفو والتواضع، حدیث: ۲۵۸۸

(۲) البدایہ والنہایہ: ۲۱۰/۹، مکتبۃ المعارف، بیروت، اس سند کے رجال ثقہ ہیں: حاشیہ

اعلام النبلاء: عمر بن عبدالعزیز: ۱۴۰/۵

(۳) البدایہ والنہایہ: ۲۱۰/۹، مکتبۃ المعارف، بیروت، اس سند کے رجال ثقہ ہیں: حاشیہ اعلام

النبلاء: عمر بن عبدالعزیز: ۱۴۰/۵

☆ حضرت ابو عبد اللہؓ کہتے ہیں ”وما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سببك“ (۱) تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ عز وجل تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب دیں۔

☆ حضرت ہشامؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ: ابوالسوارؓ کوئی آدمی ان کو راستہ میں گالی دیتا تو کہتے ”ان كنت كما قلت انى اذا لرجل سوء“ (۲) اگر میں تمہارے کہنے کے مطابق ہوں تو میں اس وقت برا آدمی ہوں۔

☆ ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ کو گالی دی، جب وہ گالی دے چکا تو فرمایا، عکرمہ دیکھو اس آدمی کی کوئی ضرورت ہے تو ہم اسے پورا کر دیں گے؟ ان کی اس بات سے اس آدمی نے اپنا سر نیچا کر لیا، اور شرمندہ ہو گیا ”فنكس الرجل رأسه واستحي“ (۳) ایک شخص نے مالک بن دینارؓ سے کہا: مجھے معلوم ہوا کہ تم نے ہمارا برائی کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا: کیا تم میری ذات سے زیادہ استحقاق والے ہو کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں اپنی تمام نیکیاں تم کو دے دیں ”اننى اذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتى“ (۴)

☆ مسیح ابن مریم کا گزرا ایک یہود قوم کے پاس سے ہوا تو انہوں نے آپ کو برا کہا، تو آپ نے ان سے بھلی بات کہی، ان سے پوچھا گیا کہ: وہ آپ کو برا کہتے ہیں اور آپ ان کو بھلا کہتے ہیں؟ تو فرمایا: ہر شخص وہی خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہے ”كل ينفق مما عنده“ (۵)

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک نشہ کرنے والے کو دیکھا اس کو پکڑ کر سزا دینی چاہی، تو ان کو اس نشہ کرنے والے شخص نے گالی دی، تو حضرت ابن عمرؓ اپنے سزا دینے کے ارادہ سے باز آ گئے، ان سے پوچھا گیا، اے امیر المؤمنین اس کے آپ کو گالی دینے کی وجہ سے

(۱) سیر اعلام النبلاء: احمد بن حنبل: ۲۶۱/۱۱

(۲) مداراة الناس لابن ابی الدنيا: باب التودد الى الناس: ۵۳/۱، دار ابن حزم بیروت

(۳-۴-۵) احیاء العلوم: کتاب الغضب والحقد والحسد، ۲۴/۳

آپ نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے جواب دیا، چونکہ اس نے مجھے گالی دے کر مجھ کو مشتعل کر دیا، اگر میں اس کو سزا دیتا تو اپنے غصہ کی وجہ سے دیتا، اور میں نے ایک مسلمان کو صرف اپنے ذاتی معاملہ میں سزا دینا نہ چاہا ”وَلَمْ أَحِبَّ أَنْ أَضْرِبَ مُسْلِمًا حَمِيَّةً لِنَفْسِي“ (۱)

☆ حسن بن ابوالحسن کہتے ہیں کہ: جب روز قیامت ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، جس کا اللہ عزوجل پر اجر ہو تو وہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت صرف معاف کرنے والے کھڑے ہوں گے اور یہ آیت تلاوت کی ”فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ“ (۲)

☆ خلیفہ مامون کے یہاں ایک شخص کو لایا گیا، مامون نے اس سے پوچھا: کیا تم وہی ہو، جس نے ایسا ایسا کیا؟ فرمایا: ہاں! امیر المؤمنین، میں وہی ہوں جس نے اپنی ذات پر زیادتی کی ”اَنَا ذَاكَ الَّذِي اسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ“ اور تمہارے غنودہ گزر پر اعتماد کرتا ہوں، چنانچہ مامون نے اس کو رہا کر دیا۔ (۳)

☆ حمید الطوسی پر خلیفہ ہارون رشید غصہ ہو گئے، چنانچہ ان کے قتل کیلئے تلوار منگوایا، تو وہ رو پڑے، تو ہارون نے پوچھا: تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا: اللہ کی قسم! امیر! میں موت سے گھبرا نہیں رہا ہوں، چونکہ وہ تو آتی ہے، لیکن میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ امیر المؤمنین مجھ سے ناراض ہیں، تو ہارون ہنس پڑے اور اس کو معاف کر دیا، اور فرمایا: شریف شخص کو جب دھوکہ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے ”إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا خَادَعْتَهُ انْخَدَعَ“ (۴)

☆ ابراہیم بن مہدی کہتے ہیں کہ: اللہ کی قسم! مامون نے نہ مجھے اللہ سے قربت حاصل کرنے کیلئے اور نہ بطور صلہ رحمی کے معاف کیا ہے، بلکہ اس کے یہاں غنودہ گزر کا ایک بازار ہے، اس نے یہ سوچا کہ میرے قتل کی وجہ سے میرا یہ بازار ٹھپ پڑ جائے گا ”وَلَكِنْ لَهُ سَوْقٌ فِي الْعَفْوِ يَكْرَهُ أَنْ تَكْسِدَ لِقَتْلِي“ (۵)

(۱) احیاء العلوم: کتاب الغضب والحقد والحسد، ۲۴/۳

(۲) الشوری: ۴۰ (۳-۴-۵) قصص العرب: ۱/۱۰۶

☆ عبد الملک بن مروان ایک شخص پر غصہ ہو گیا، کہنے لگا: اگر اللہ عزوجل مجھے اس پر قابو یافتہ کر دیں گے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا، جب وہ اس کے سامنے آمو جو ہو تو رجاء بن حیاة نے کہا: اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو آپ چاہتے تھے اور آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جس کو اللہ عزوجل پسند کرتے ہوں ”قد صنع الله بك ما أحببت واصلع ما أحب الله لك“ مروان نے اس کو معاف کر دیا اور ان کو عطیہ دینے کیلئے کہا۔ (۱)

☆ حضرت علی بن حسن سے مروی ہے کہ: بندہ اللہ عزوجل کے غضب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ غصہ میں ہوتا ہے، تو روایت میں ہے کہ: تم مجھے غصہ کی حالت میں یاد کرو میں تم کو غصہ کی حالت میں یاد کروں گا، ”اذ کرنی اذا غضبت اذ کرک اذا غضبت“ اور جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میری نصرت اور مدد پر راضی رہو، چونکہ میرا مدد کرنا تمہارا اپنی ذات کی مدد کرنے سے بہتر ہے۔ (۲)

☆ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے ایک گورنر کو لکھا کہ: تم غصہ کے وقت سزا نہ دینا، جب تم کو کسی پر غصہ آئے تو تم اس کو قید کر دینا، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو قید سے نکال دینا اور اس کو اس کی غلطی کے بقدر سزا دینا اور اس کو پندرہ کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دینا ”لا تجاوز به خمسة عشر سوطا“ (۳)

☆ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ سے کہا گیا کہ: ہمیں حسن اخلاق اور خوش خلقی کو صرف ایک لفظ میں بیان کیجئے تو انہوں نے فرمایا: ”ترك الغضب“ غصہ کا چھوڑ دینا۔ (۴)

☆ ایک شخص کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا اور اس کا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا، اس نے تین صحیفے لکھے: اور تین شخصوں کو ایک ایک دے، پہلے شخص سے کہا: جب میرا غصہ بڑھ جائے تو تم یہ صحیفہ لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جانا، اور اسے مجھے دے دینا اور دوسرے سے کہا: جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ صحیفہ مجھے دینا، تیسرے سے کہا: جب میرا غصہ ختم ہو جائے تو تم اپنے پاس موجود صحیفہ مجھے دینا۔

پہلے صحیفہ میں یہ تحریر تھی: کچھ کم بھی کرو، یہ کتاب بھیا تک غصہ ہے، تم کوئی معبود تو نہیں ہو، تم تو ایک انسان ہو، عنقریب تم تو ختم ہو جاؤ گے ”یوشک أن يأکل بعضك بعضاً“ (۱)
دوسرے میں لکھا تھا: تم اہل زمین پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا ”ارحم من فی الأرض یرحمک من فی السماء“ (۲)

تیسرے میں لکھا ہوا تھا: تم بندوں کے معاملہ کو کتاب اللہ پر پیش کرو؛ کیونکہ ان کی اصلاح اور درستگی اس کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے ”فإنه لا یصلحهم الا ذاك“ (۳)
ایک روایت میں ہے کہ: اگر کوئی شخص تم کو گالی دے یا تم کو تمہارے اندر موجود برائی کے ذریعہ عار دلائے تو تم اس کے اندر موجود برائی کے ذریعہ عار نہ دلاؤ، اس کی برائی کے اظہار کا وبال اسی پر ہوگا ”یکن وبال ذلک علیہ“ (۴)

حضرت اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ: انہوں نے ابو عبد اللہ (احمد بن حنبلؒ) سے اس حدیث کے متعلق پوچھا؟ ”اذا بلغك شیء عن أخیک فاحمله علی أحسنه حتی لا تجد له محملاً“ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا: تو اس کے عذر کو قبول کر لے ”تعذرہ“ تو یوں کہہ: ہو سکتا ہے یوں ہوا ہو، ہو سکتا ہے یوں ہوا ہو۔ (۵)

حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ: اگر کوئی شخص مجھ کو ایک کان میں برا بھلا کہے اور دوسرے کان میں معذرت کرے تو میں اس کے عذر کو قبول کروں گا ”لو أن رجلاً شتمنی فی أذنی هذه، واعتذر فی أذنی الأخری لقبلت عذرہ“ (۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب مجھے کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں اسے تین درجوں میں سے کسی ایک درجہ میں رکھتا ہوں، اگر وہ مجھ سے رتبہ میں بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی قدر و عزت کرتا ہوں ”ان کان فوقی عرفت له قدرہ“ اور اگر وہ

(۱-۲-۳) قصص العرب: ۱/۱۰۶

(۴-۵) الاداب الشرعیة: فصل فی حمل ما جاء عن الاخوان: ۱/۳۰۲

میرا ہم سر اور ہم مثل ہوتا ہے تو اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں ”ان کا ن نظیری تفضلت علیہ“ اور اگر وہ مجھ سے مرتبہ میں چھوٹا ہوتا ہے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ (۱)

حسد نہ کیجئے

حسد کے لغوی معنی برا چاہنے کے ہیں، اصطلاح شرع میں کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گذرنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے حسد کہلاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ”الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب“ (۲)

تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے وہ اسی کے در پر رہتا ہے کہ جس کی خوشحالی پر اس کو حسد ہے کسی طرح اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے اس کو بے آبرو کر دے پھر اگر کوئی بس نہیں چلتا تو اس کی غیبت ہی کر کے دل کی آگ بجھانا چاہتا ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اس کا کم از کم یہ نتیجہ تو ضرور ہی ہوگا کہ قیامت میں اس غیبت کرنے والے حاسد کی نیکیاں اس محسود بندے کو دلا دی جائیں گی۔ (۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ابھی یہاں سے ایک جنتی شخص آریگا ”یطلع علیکم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة“ اتنے میں ایک انصاری شخص وضو کے بعد اپنی دائرہ کو جھاڑتے اور اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے لئے آئے، پھر سلام کیا، تین دن تک آپ ﷺ نے ان کے آنے کی اطلاع ان کے جنتی ہونے کی بشارت کے ساتھ دی،

(۱) الاداب الشرعية : فصل فی الأدب والتواضع : ۱۱/۲

(۲) ابوداؤد: باب فی الحسد، حدیث: ۴۹۰۳، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور بخاری نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ کے یہاں ضعیف روایت کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس کو تارخ بغداد میں سند حسن کے ذکر کیا گیا ہے: تخریج احادیث

الاحیاء: ۵۶/۱، دار ابن حزم بیروت

(۳) معارف الہدیث: ۱۷-۲۱۶

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان کے عمل کو دیکھنے کیلئے ان کے یہاں تین دن تک مہمان ہوئے، ان کو ان پختہ نمازوں اور سوتے وقت اذکار کے علاوہ ان کا کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، انہوں نے ان سے پوچھا: میں نے تمہارا کوئی خاص عمل تو ایسا نہیں دیکھا جو تمہارے اس مرتبہ و منزلت کا باعث ہو؟ تو انہوں نے کہا: میں کسی مسلمان کا اپنے دل میں کوئی کھوٹ اور حسد نہیں رکھتا ”لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسداً على خير أعطاه الله“ (۱)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے تب تک وہ خیر اور بہتری میں رہیں گے ”لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا“ (۲)

حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ: حسد کرنے والا میری نعمتوں کا دشمن، میرے فیصلے سے ناراض اور بندوں کے بیچ میری تقسیم سے ناخوش نظر آتا ہے ”الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي، غير راضٍ بقسمتي“ (۳)

بعض اسلاف نے کہا کہ: سب سے پہلی غلطی اور برائی حسد ہے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے رتبہ اور مقام کی وجہ سے حسد کیا تھا، اور اس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر کیا، اس کو حسد نے گناہ پر آمادہ کیا ”فحمله الحسد على المعصية“ (۴)

☆ عون بن عبداللہ ایک دفعہ فضل بن مہلب کے یہاں گئے، وہ واسط میں تھے، فرمایا: میں تم کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا: تکبر نہ کرنا؛ کیونکہ یہ وہ پہلا گناہ ہے جس سے اللہ عزوجل کی نافرمانی کی گئی، ”فانه أول ذنب عصي الله به“ پھر اس آیت کی تلاوت کی ”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ“ (۵)

(۱) مسند احمد: مسند انس بن مالك: حديث: ۱۲۶۹۷

(۲) الترغيب: الأدب وغيره، حديث: ۴۳۷۷

(۳) الزواجر للهيثمى: الكبيرة الثالثة الغضب: ۱/۱۰۱، المكتبة العصرية، بيروت

(۴) الدر المنثور للسيوطي: ۱/۱۲۵، دار الفكر، بيروت

(۵) البقرة: ۳۴

تفسير الرازي: سورة البقرة: ۱/۵۵۱، دار احياء التراث العربى، بيروت

☆ ابن سیرین کہتے ہیں کہ: میں نے دنیا کے معاملے میں کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ وہ اگر اہل جنت میں سے ہے تو میں حقیر دنیا کے سلسلے میں اس سے کیسے حسد کروں، اور اگر جہنمی ہے تو دنیا کے معاملے میں اس پر کیسے حسد کروں؟ حالانکہ اس کا انجام کار جہنم ہے ”وان کان من اهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا ويصير الى النار“ (۱)

☆ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ہر شخص کو راضی کیا جاسکتا ہے، سوائے اس کے جس کو کسی نعمت پر حسد ہے، الایہ کہ وہ نعمت ختم ہو جائے ”کل الناس أقدر على رضاه الا حاسد نعمة لا يرضيه الا زوالها“ (۲)

☆ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: حاسد کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ تیری خوشی کے وقت مغموم ہوتا ہے ”یکفیک من الحاسد أنه یغتم وقت سرورك“ (۳)

اصمعی کہتے ہیں کہ: میں نے ایک دیہاتی کو جس کی عمر ایک سو بیس سال تھی دیکھا، میں نے اس سے کہا: تمہاری عمر کی زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا: میں نے حسد کو چھوڑ دیا ہے؛ اس لئے میں بقید حیات ہوں۔ (۴)

حسد کے وجوہات و اسباب

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: حسد کا باعث عموماً یا تو تکبر و غرور ہوتا ہے یا عداوت اور نفس کی خباثت، کہ بلا وجہ خدا تعالیٰ کی نعمت میں بخل بھی کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح حق تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے۔ (۵)

(۱) احیاء علوم الدین: بیان حقيقة الحسد وحكمه: ۱۸۹/۳، دار المعرفة، بیروت

(۲) ادب الدین والدنیا: الفصل الأول فی الکلام والصمت: ۲۷۴/۱، دار مکتبة الحیاة

(۳) ادب الدین والدنیا: الفصل السادس فی الحسد: ۲۷۰/۱، دار مکتبة الحیاة

(۴) احیاء علوم الدین: بیان حقيقة الحسد وحكمه: ۱۸۹/۳، دار المعرفة، بیروت

(۵) شریعت و طریقت: ۲۲۲، بحوالہ اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۳۷۹

حسد کے نقصانات اور خرابیاں

امام غزالیؒ ”حسد کے نقصانات اور خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: حسد سے پانچ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں:

۱- طاعات میں خرابی:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ”الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب“ (۱)

۲- حسد سے دوسری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ گناہ اور برائیاں ہیں، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ: حاسد کی تین نشانیاں ہیں: یمتلك اذا شهد، ویغتاب اذا غاب ویشمت بالمصیبة اذا نزلت (یعنی جب سامنے آتا ہے تو چالپوسی کرتا ہے، پشت پیچھے غیبت کرتا ہے، اور جب دوسروں پر مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے)۔

۳- حسد سے تیسری چیز بے چینی اور بے مقصد غم و فکر لاحق ہوتا ہے، بلکہ غم و فکر کے ساتھ طبیعت پر بوجھ اور معصیت کی رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، حضرت ابن سماکؒ نے ارشاد فرمایا: لم أری ظالما اشبه بالمظلوم من الحاسد نفس دائم وعقل هائم وغم لازم (میں نے حاسد کے سوا کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہت والا نہیں دیکھا، بیچارہ ہر وقت افسردہ طبیعت رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے اور ہر وقت غم میں مبتلا رہتا ہے)۔

۴- حسد سے چوتھی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں: ہمیشہ خاموش رہنا اختیار کر کہ اس سے تیرے اندر روع پیدا ہوگا، لالچی نہ بن تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے نکتہ چیں نہ بن تاکہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے محفوظ رہے، حاسد نہ بن کہ تجھے فہم کی تیزی نصیب ہو۔

(۱) ابوداؤد: باب فی الحسد، حدیث: ۴۹۰۳

۵۔ حسد سے پانچویں خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ذلت اور محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنی کسی مراد میں کامیاب نہیں ہوتا اور نہ اپنے کسی دشمن پر غالب آسکتا ہے حضرت حاتم اہم نے فرمایا ہے کہ: کینہ پرور، دیندار نہیں ہوتا، لوگوں کے عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہوتا، چغل خور کو امن نصیب نہیں ہو سکتا اور حاسد شخص نصرت خداوندی سے محروم ہوتا ہے۔

حسد کا علاج

امام غزالیؒ تحریر فرماتے ہیں: حسد کا علاج یہ ہے کہ تم سوچو کہ حسد دنیا و آخرت میں ضرر اور نقصان کا باعث ہے، دنیا میں اس طرح کہ یہ غم تمہیں ہر وقت لگا رہتا ہے اور تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اور دین میں اس طرح کہ یہ نعمت الہی پر ناراضی ہے جو اس کیلئے تو ثواب ہے اور تمہارے لئے عقاب۔

حسد کا علمی علاج

حاسد کو جانتا چاہئے کہ حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے محسود (جس سے حسد کیا جائے) کا کچھ نقصان نہیں، بلکہ الٹا اس میں حاسد کا نقصان ہے دین کا بھی دنیا کا بھی اور محسود کا اس میں نفع یہ ہے کہ اس کو مفت میں حاسد کی نیکیاں ملتی ہیں۔

حسد کا عملی علاج

گو بہ تکلف ہی سہی اس شخص کی خوب تعریف کیا کرو اور اس کے ساتھ خوب احسان و سلوک سے اور تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ان معاملات میں اس شخص کے قلب میں تمہاری محبت ہوگی پھر وہ تم سے اسی طور سے پیش آئے گا اور اس سے تمہارے دل میں اس کی محبت ہوگی اور حسد جاتا رہے گا۔ (۱)

(۱) اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۲۸۳-۲۸۵

ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں!

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ: تم مظلوم کی بددعا سے بچو، کیوں کہ وہ حق تعالیٰ سے سوال کرے گا ”اِيَّاكَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ“ (۱)

اور ایک روایت میں ہے کہ: جس کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھاتا ہے تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ: میں حاضر ہوں میرے بندے، مجھ پر یہ حق ہے کہ تیری مدد کروں گرچہ تھوڑی دیر کے بعد سہی ”لَبَّيْكَ عَبْدِي حَقًّا لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ“ (۲)

آپ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: ظلم کی تین قسمیں ہیں: ایک تو وہ ظلم جس کی معافی نہیں، دوسرے وہ ظلم جسے چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرا وہ ظلم جس کی بخشش ہوگی، جو ظلم معاف نہیں ہوتا وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ (۳)

اور جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کے آپس کے مظالم ہیں، اور جس ظلم کی معافی ہوگی جس کا مطالبہ نہ ہو گا وہ بندے کا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ (۴)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: مظلوم کا دن ظالم پر ظالم کے مظلوم پر دن سے زیادہ سخت ہوگا ”يَوْمَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ“ آسمان کے اوپر ایک تختی دکھائی دی جس میں لکھا تھا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ اور اس کے نیچے یہ شعر لکھا تھا۔ (۵)

فلم أر مثل العدل رافعاً ولم أر مثل الجور للمرء واضعاً

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: فی دعوة المظلوم: ۴۸/۶

(۲) الترغيب والترهيب للمندري: كتاب الصوم، الترغيب في الصوم، حديث: ۱۴۷۱، علامہ منذری فرماتے ہیں کہ: اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔

(۳) النساء: ۴۸

(۴-۵) المستطرف: ومنها ارسال المثل والاستملاء: ۲۳۴/۱، دار الكتب العلمية، بيروت

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ: مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے شخص پر ظلم کروں جس کا مددگار صرف اللہ ہے ”انّی استحی أن أظلم من لا یجد علی ناصرًا الا اللہ“ (۱)

یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ: جو روئے زمین پر ظلم کے بقاء کی دعا کرتا ہے تو اس نے اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کو پسند کیا ”فقد أحب أن يعصى الله في أرضه“ (۲)

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ: اللہ عز و جل جہنیوں پر کھلی مسلط کریں گے، وہ اپنے جسموں کو کھرچیں گے جس سے ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، ان سے کہا جائے گا: کیا یہ تمہارے لئے تکلیف دہ ہے، تو وہ کہیں گے: اللہ کی قسم! یہ بڑے تکلیف دہ ہیں، تو ان سے کہا جائے گا: یہ اس وجہ سے ہے کہ تم (دنیا میں) مومنوں کو تکلیف دیتے تھے ”هذا بما كنتم تؤذون المؤمنین“ (۳)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: جب اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو دور کیا تو انہوں نے آپس کے مظالم کو ختم کیا، یہاں تک کہ آدمی پتھر کو اس کی بنیاد سے اکھاڑ دیتا اور اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیتا ”حتی كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيردّه الى صاحبه“ (۴)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ: میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جس کا میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ”اشتد غضبی علی من ظلم یجد له ناصرًا غیری“ (۵)

ایک شخص نے سلیمان بن عبد الملک سے جبکہ وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہا: اے سلیمان!

(۱) درر الحکم لأبی منصور الثعالبی: مقدمة: ۵۵/۱، دار الصحابة، طنطا

(۲) احیاء علوم الدین: کتاب اداب الکسب والمعاش: ۸۷/۲

(۳-۴) قصص العرب: ۱۷۵/۱

(۵) الترغیب والترہیب: کتاب القضاء وغیرہ، حدیث: ۳۳۷۰، علامہ منذری کہتے ہیں کہ

اس کو بطرانی نے صفیر اور اوسط میں ذکر کیا ہے۔

اس اذان کے دن کو یاد کرو، سلیمان منبر سے نیچے اتر اور اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا: اذان کا دن کیا ہے؟ اس نے کہا: اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ: فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ يُّنْهَمُ أَنْ لُعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ“ (۱) اس نے کہا: تم پر کیا ظلم ہوا ہے؟ آدمی نے کہا: میری فلاں جگہ اتنی زمین ہے، آپ کے وکیل نے اس کو غصب کیا ہے، انہوں نے وکیل کو یہ تحریر لکھ بھیجی، اس شخص کی زمین اس کو واپس کر دو اور اس کے ساتھ مزید زمین اور دو ”ادفع اليه أرضه وأرضاً مع أرضه“ (۲)

کسری نوشیرواں کے ایک استاذ تھے جو اسے حسن ادب اور اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، یہاں تک کہ اس نے تمام علوم و فنون میں فوقیت و برتری حاصل کر لی، اس کو ایک دن استاذ نے بغیر غلطی کے مار دیا، نوشیرواں کو اس پر حسد ہو گیا، جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے معلم سے کہا: تم نے فلاں فلاں دن مجھے کیوں مارا تھا؟ اس معلم نے کہا: جب میں نے تمہاری علمی دلچسپی دیکھی تو مجھے تمہارے باپ کے بعد بادشاہ بننے کی امید ہونے لگی، اس لئے میں نے چاہا کہ میں تم کو ظلم کا مزا چکھاؤں، تاکہ تم کسی اور پر ظلم و زیادتی نہ کر سکو ”فأحببت أن أذيقك طعم الظلم لئلا تظلم“ (۳)

بدلہ لینے کا نام اخلاق نہیں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برابر کا بدلہ دینے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو دوسروں کے رشتہ کاٹنے پر بھی رشتہ جوڑے ”ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اذا انقطعت رحمه وصلها“ (۴)

اور دوسری حدیث میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے کہ: نقل باز نہ بنو، یوں کہنے لگو کہ: اگر لوگ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں، نہیں تمہارا رویہ تو یہ ہونا چاہئے کہ

(۱) الاعراف: ۴۴

(۲-۳) قصص العرب: ۱۷۶/۱

(۴) بخاری: باب ليس والواصل بالمكافئ، حدیث: ۵۶۴۵

وہ اچھا معاملہ کرے تو تم بھی بہترین برتاؤ کرو، اگر وہ ظلم کرے تو تب بھی خوبی اخلاق سے پیش آؤ
 ”لا تكونوا امة تقولون ان احسن الناس احسنا وان اساؤوا ظلمنا“ (۱)

تحمل و بردباری کو اختیار کیجئے!

امام غزالی رحمہ اللہ اور بردباری کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بردباری غصہ پی جانے سے زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ غصہ پی جانا تو بہ تکلف حلم ہوتا ہے اور طبعی حلم کمال عقل کی دلیل ہے، اور اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ قوت غصہ قوت عقلیہ کے ماتحت ہے عموماً پہلے انسان یہ تکلف بردبار بنتا ہے، پھر یہ عادت بن جاتی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم نرمی اپنانے سے پیدا ہوتا ہے، ”انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم“ جو شخص خیر تلاش کرے گا اسے خیر اور جو شر تلاش کرے گا اسے شر ملے گا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: علم کو طلب کرو اور علم کے ساتھ حلم و بردباری کو طلب کرو، ”اطلبوا العلم واطلبوا الحلم“ جن سے سیکھتے ہو اور جنہیں سکھاتے ہو ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو، جبار عالم نہ بنو کہ تمہاری سبک سری تمہارے علم پر غالب آجائے۔ (۲)

حضور اکرم ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! مجھے علم کی تو نگری عطا فرما، حلم سے زینت دے، تقویٰ سے سرفراز فرما اور عافیت سے آراستہ فرما“ اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم“ (۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کے سردار اُج سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیاری ہیں، ایک بردباری (غصہ سے مغلوب نہ ہونا) اور دوسرے جلدی نہ کرنا ”الحلم والأناة“ (۴)

(۱) ترمذی: باب الاحسان والعفو: حدیث: ۲۰۰۷، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے

(۲-۳) المغنی عن حمل الأسفار: فضیلة الحلم: ۸۵۰/۲، مکتبہ طبریہ، علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ:

اس کو ابن السنی نے ریاضة المتعلمین میں سنو ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۴) صحیح مسلم: باب الأمر بالإیمان، حدیث: ۱۷

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن رکھتا ہو اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہو، ایسا شخص اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ربط و ضبط نہ رکھتا ہو ”المسلم إذا كان مخالطاً للناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم“ (۱)

حضرت سعید بن حسنؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس میں تین خصلتوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اس سے کتا بہتر ہے، ایک تو ورع اور تقویٰ جو اس کو اللہ کے محارم سے روک دے یا حلم جس سے وہ جاہل کی جہالت کا دفع کرے ”أو حلم يرد به جهل جاهل“ یا حسن اخلاق جس سے انسان لوگوں کے درمیان رہ سکے۔ (۲)

ضحاک بن قیس اخف اکابر تابعین میں سے ہیں، قبیلہ بنی تمیم کے سردار تھے اور کل عرب میں عقل و تدبیر، علم و عمل کے ساتھ موصوف و مدوح، کسی نے ان سے علم کے معنی پوچھے: کہا: صبر جس کے ساتھ ذلت ملی ہوئی ہو، لوگوں نے کہا: آپ تو حد درجہ بردبار ہیں، کہا: تکلیف تو مجھے ہوتی ہے، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ: میں صبر کر لیتا ہوں۔

کہا کرتے تھے کہ: حلم اور بردباری نے مجھے اتنا کام دیا ہے کہ فوج نے نہیں دیا، کہا کرتے تھے کہ: میں نے بردباری کی تعلیم قیس بن عاصم سے پائی ہے، ان کے برادر زادہ نے ان کے فرزند کو مار ڈالا لوگ قاتل کو مشکیں گس کر قیس کے پاس لے آئے، قیس نے پہلے تو لوگوں سے کہا کہ: تم نے لڑکے کے ساتھ بہت ہی سختی کی ہے، اور اسے بہت ڈرایا، پھر قاتل کی طرف متوجہ ہو کر کہا: لڑکے تو نے برا کیا کہ اپنی تعداد کو گھٹایا، اپنے بازو کو کمزور بنایا، اعداء کو ہنسایا اور قوم کو زلایا، لوگو! اسے چھوڑ دو اور قاتل کی طرف سے مقتول کی ماں کو میری جیب سے خون بہا ادا کر دو، قاتل چھوڑ دیا گیا اور لوگ رخصت ہو گئے، اس قضیہ کے وقت نہ قیس کے ابرو میں بل پڑا، اور نہ اس نے نشست میں اپنے پہلو کو بدلا۔ (۳)

(۱) ترمذی: باب، حدیث: ۲۵۰۷

(۲) شعب الایمان: فصل فی الحلم، حدیث: ۸۴۲۳

(۳) تاریخ الشاہیر: ۲۹۴، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

تواضع اپنائیے

تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اس بات کا دھیان جمائے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے احکام کا پابند ہوں اور اپنی ذات میں میرے اندر کوئی فضیلت نہیں، میری ابتداء گنداپانی ہے اور انتہا منوں مٹی کے نیچے ملایا میٹ ہونا ہے، یہ جسم خون، اور پاخانہ کی مشین لئے پھر رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، میرا کوئی حق نہیں؛ لہذا اگر کوئی شخص میری حق تلفی کرتا ہے تو میں اپنے رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے حق تلفی ہی کا مستحق ہوں، جب دل میں یہ تواضع کی صفت پیدا ہوگی تو دوسرے سے توقع بھی نہیں ہوگی، جب توقع نہیں ہوگی تو پھر دوسرے سے شکوہ شکایت بھی نہیں ہوگی، جب شکوہ نہیں ہوگا تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا؛ لہذا اسلامی معاشرت کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ: آدمی اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تواضع کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: تواضع اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں اپنے کو لاشے سمجھے اور پیچ سمجھ کر تواضع کرے، اپنے کو رفعت کا اہل نہ سمجھے اور پیچ چچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے، اس کی اصل مجاہدہ نفس ہے؛ کیوں کہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان سے خاکسار، نیاز مند، ذرہ بے مقدار کہہ دیا بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرہ بے مقدار سمجھ کر برا بھلا کہے اور ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو، اور نفس کو یوں سمجھا دو کہ تو واقعی ایسا ہی ہے، پھر کیوں برا مانتا ہے، اور کسی کی برائی سے کچھ رنج و اثر نہ ہو تو تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے، کہ مدح و ذم (تعریف و برائی) برابر ہو جائے، مطلب یہ ہے عقلاً برابر ہو جائے کیوں کہ طبعاً تو مساوات نہیں ہو سکتی۔

تواضع کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ اس طرح تواضع کرو؛ یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے ”اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰی اِلَیَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰی لَا یَفْخَرُ اَحَدٌ عَلٰی اَحَدٍ“ (۱)

(۱) مسلم: باب الصفات التي يعرف بها الدنيا، حدیث: ۷۲۱۰

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ (کی رضا حاصل کرنے) کیلئے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال میں تو چھوٹا ہوتا ہے؛ لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، گرچہ وہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے؛ لیکن وہ دوسروں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے ذلیل ہوتا ہے، ”حتیٰ لہو اھون علیہم من کلب أو خنزیر“ (۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو ”لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرۃ من کبر“ (۲)

ایک مرتبہ حضور ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، داماد کو گھر میں نہ پایا، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ناراض ہو کر مسجد چلے گئے ہیں، سرور کائنات ﷺ بنفس نفیس مسجد تشریف لے گئے؛ چونکہ زمین پر لیٹ جانے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم پر گرد و غبار لگ چکا تھا؛ اس لئے پیار سے مناتے ہوئے فرمایا: ”قُم یا أبا تراب“ اے مٹی کے باپ! اٹھ جائیے۔ (۳)

کہنے والے نے بڑی بات کہی ہے کہ ”ہزار چھوٹے بننے والوں کا ایک مکان میں رہنا آسان ہے مگر بڑے بننے والے دو بادشاہوں کا ایک ملک میں رہنا مشکل ہے۔“

(۱) شعب الایمان: فصل فی التواضع وترك الزهو، حدیث: ۸۱۴۰، بیہقی کہتے ہیں کہ: یہ حدیث ثوری کے غرائب میں سے ہے، اس کو سعید بن سلام نے تمہاروایت کیا ہے۔

(۲) بخاری: باب مناقب علی، حدیث: ۳۵۰۰

(۳) ابوداؤد: باب فی حسن المعاشرة، حدیث: ۴۷۹۰، منذری نے کہا ہے کہ: اس کو ابوداؤد نے ضعیف نہیں ہے، اس کے روات ثقہ ہیں، اس کے روات ثقہ ہیں سوائے بشر بن رافع کے ان کی بھی توثیق کی گئی ہے:

الترغیب: کتاب البر والصلۃ، حدیث: ۳۹۴۸

حضور ﷺ نے مومن کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ بڑا سادہ دل اور بھولا بھالا ہوتا ہے، ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ ”المؤمن غرّ کریم، والفاجر خبّ لثیم“ مومن بڑا سادہ دل اور بھولا بھالا ہوتا ہے اور فاجر منافق قسم کا پورا نہ کرنے والا اور کمینہ ہوتا ہے۔ (۱)

سلیمان بن عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تواضع کی چوٹی کی بات یہ ہے کہ جس سے تم ملو اس کو سلام کرو اور جو تم کو سلام کرے اس کا جواب دو، مجلس میں کمتر جگہ پر بیٹھنے میں عار نہ سمجھو، تم کو یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے یا تم پر احسان کرے۔

یوسف بن اسباط کے بارے میں مروی ہے کہ کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ تواضع کی حد کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو اور راستہ میں جس کسی سے بھی ملو اس کو خود سے بہتر سمجھو۔ (۲)

تکبر بندے کو زیب نہیں دیتا

اس کے مقابل تکبر یہ لڑائی جھگڑے اور تعلقات کے بگاڑ کا باعث ہوتا ہے، ہر آدمی کے دل میں تکبر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ: میں بڑا ہوں، میرے فلاں حقوق ہیں، اس نے میری شان کے خلاف بات کہی ہے، میری حق تلفی کی، اس نے میری تعظیم نہیں کی، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑا سمجھنے کے نتیجے میں اپنے لئے کچھ حقوق گھڑ لئے اور حقوق کی عدم ادائیگی پر شکوہ شکایت ہونے لگی، جس کے نتیجے میں لڑائی، جھگڑے کی نوبت آگئی، چھوٹے بننے والے ہزار ایک چھوٹی جگہ میں رہ سکتے ہیں؛ مگر بڑے بننے والے دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔

(۱) ترمذی، البخیل، حدیث: ۱۹۶۴، امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے جس کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔

(۲) اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۱۲۹-۱۳۰

تکبر کی حقیقت یوں بیان کی گئی ہے کہ: ”تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تمام رذائل کی جڑ ہے، غصہ، ظلم، کینہ، حسد، بغض اور اختلاف اسی سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اختلاف کی نوبت وہیں آتی ہے جبکہ ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اگر ہر شخص اپنے کو دوسرے سے کم سمجھے تو اختلاف یا نا اتفاقی کی نوبت ہی نہیں آتی، غرض تکبر تمام مفاسد حتیٰ کہ شرک و کفر کی بھی جڑ ہے، دنیا میں جو بھی کافر ہوا ہے وہ اپنے نفس کے کبر کی وجہ سے کافر ہوا ورنہ دنیا میں حق خفی نہیں رہتا۔ (۱)

”کبر انسانی اس خیال اور گمان کو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے بہت بڑا ہے اور اس کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں، کبر ایک صفت ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور میں موجود نہیں ہے، اگر مخلوقات میں سے کوئی اس صفت سے متصف ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔“

کبر انسان میں حقیقتاً غرور اور خود پسندی سے پیدا ہوتا ہے اور خود پسندی محاسن سے عدم وقوف کا دوسرا نام ہے، اس قسم کی جہالت خلاف انسانیت ہے (انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان محاسن کو پہنچانے اور خود پسندی کا دعویٰ نہ کرے) یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ“ (۲)

اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایک مقام پر ارشاد باری عزوجل ہے ”الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ“ کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور ایک حدیث قدسی میں آیا ہے: ”الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار“ (۳)

(۱) تہذیب الاخلاق: ۱۳۵، بحوالہ اپنی اصلاح کامل نصاب: ۳۴۱

(۲) النحل: ۲۳

(۳) ابوداؤد: باب ماجاء فی الکبر، حدیث: ۴۰۹۰، بصری کہتے ہیں کہ: اس کی سند کے رجال ثقہ ہیں سوائے عطاء بن سائب ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، البتہ اس کا ایک شاید حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے: مصباح السنن: کتاب الزہد: ۳۱۶/۲، دار الجنان، بیروت

کبریائی میری چادر ہے اور عظمت و بزرگی میرا لباس پس جس نے ان دونوں میں سے کسی کو لینے کی خواہش کی میں اس کو پاش پاش کر دوں گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے ”قدمتہ فی نار جہنم“ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔

اللہ عز وجل نے انسان کی سرکشی کا رد اس طرح فرمایا ہے (اور اس کی حقیقت بھی اس پر واضح کر دی ہے) ارشاد ہوتا ہے: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (۱) یعنی زمین میں اکڑ کر اتراتے ہوئے مت چلو کیونکہ نہ تم (اس طرح چل کر) زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی طرح بلند ہو سکتے ہو (کہ ان کو پامال کر سکو)۔

جب تواضع دل سے نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ تکبر لے لیتا ہے تو پھر اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ جو ظرف (برتن) میں ہوتا ہے وہی اس سے ٹپکتا ہے، جب تواضع کی صفت دل سے رخصت ہو جائے اور اس کے بجائے کبر اور غرور جگہ لے لیں تو پھر اس کا اثر گردن میں کچی پیدا کرتا ہے اور کبھی رخساروں میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان کا منہ بگڑ جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ“ (۲) تم لوگوں سے اپنا منہ نہ بگاڑو، اور کبھی اس کا اثر دوسروں پر پہنچتا ہے، ارشاد خداوندی ہے: لَوْ رَأَوْهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (۳) پھر انہوں نے اپنے سروں کو پھیرا اور تم نے دیکھا کہ وہ غرور اور تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

پس غرور، اعضاء اور جوارح پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی اثر اندازی سے بہت سی قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو ایک دوسرے سے زیادہ کثیف ہیں جیسے شیخی، تکبر گھمنڈ اور عزت و خودداری وغیرہ۔ (۴)

(۱) الاسراء: ۳۷ (۲) لقمن: ۱۸ (۳) المنافقون: ۵

(۴) عوارف العارف: ۳۹۶، بحوالہ اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۳۳۳

البتہ عزت نفس اور خودداری علاحدہ چیزیں ہیں، عزت کی تعریف یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے اور حقیقت نفس کو پہچان کر اس کا اکرام اس طرح کرے کہ اس کو دنیاوی اغراض و مفاد کے حصول کیلئے خوار اور ذلیل نہ بنائے، اور کبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے ناواقف ہو اور اس کو اس کی مرتبہ سے بالاتر اور عظیم سمجھے۔

کسی شخص نے حضرت حسنؑ سے کہا: آپ کا نفس کس قدر عظیم ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں عظیم نہیں ہوں؛ لیکن عزیز ضرور ہوں، (یعنی صاحب عزت)۔ (۱)

تکبر کے نقصانات

امام غزالی منہاج العابدین میں تکبر کے نقصانات کے تعلق سے فرماتے ہیں:

کبر ایک ایسی آفت ہے جو نیکی کا نام و نشان مٹا دیتی ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۲) (ابلیس) انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔

تکبر سے چار خرابیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں:

۱- ایک حق سے محرومی ہو جانا، دل کا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا ہو جانا اور احکام خداوندی کے فہم کے متعلق ذہن کا کند ہو جانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سَاَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (۳) میں عنقریب اپنی آیات کے فہم سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (۴) اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

۲- تکبر سے دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے پر غصہ اور اس سے

(۱) عوارف المعارف: ۳۹۶، بحوالہ اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۳۴۳

(۲) البقرة: ۳۴ (۳) الاعراف: ۱۴۶ (۴) الغافر: ۳۵

ناراض ہو جاتا ہے، چنانچہ فرمایا: ”إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ“ بیشک اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔

۳- تکبر سے پیدا ہونے والی تیسری خرابی یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں ذلت و خواری ہے، حاتم اہم نے فرمایا: متکبر شخص کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اپنے رذیل اہل و عیال اور خادموں سے اس کو ذلیل و خوار نہ کر دے۔

روایات میں آیا ہے کہ متکبر کو اللہ تعالیٰ ضرور ذلیل و خوار کرے گا۔

۴- متکبر شخص پر چوتھی مصیبت و آفت یہ ٹوٹتی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا، ایک حدیث قدسی ہے: ”الکبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار“ (۱)

تکبر کے اسباب و وجوہات

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ نے اربعین میں تکبر کے چار اسباب بیان کئے ہیں:

۱- علم و تقویٰ ۲- حسب و نسب ۳- مال و دولت ۴- حسن و جمال

جو شخص عالم ہو اور تکبر کرے وہ جاہل سے بدتر ہے، کیوں کہ جس علم سے اس کا تکبر پیدا ہو، وہ جہالت سے بدتر ہے، اگر حقیقی معنوں میں عالم ہوتا اور تکبر کے انجام سے واقف ہوتا تو تکبر کیوں کرتا، بدون عمل کے علم نجات کیلئے کافی نہیں۔

جب اپنے اکابر کا بہادر، شجاع اور نیک و صالح ہونا اس کے کام نہیں آ سکتا تو انسان کو حسب و نسب پر فخر کرنا محض فضول و بیکار ہے۔

(۱) ابوداؤد: باب ما جاء في الكبر، حدیث: ۴۰۹۰، بوسیری کہتے ہیں کہ: اس کی سند کے رجال ثقہ ہیں سوائے عطاء بن سائب ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، البتہ اس کا ایک شاہد حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے: مصباح السنن: کتاب الزہد: ۲/۳۱۶، دار الجنان، بیروت

مال و دولت بھی فانی چیز ہے، ڈاکہ پڑنے یا چوری ہونے سے جاتا رہتا ہے، قبر میں انسان کے ساتھ نہیں جاتا تو ایسی ناپائیدار چیز پر فخر کرنا دانشمندی نہیں۔

حسن و جمال بھی عارضی شے ہے، بیماری کے لگ جانے، چپک نکل آنے سے سارا حسن ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اسی لئے حسن و جمال پر فخر کرنا حماقت اور جہالت ہے۔ (۱)

تکبر سے کیسے بچا جائے

کبر سے حفاظت کیلئے حضرت تھانویؒ نے چند امور تحریر فرمائے ہیں: آدمی یہ سوچے کہ

- ۱- گو میرے اندر یہ کمال ہے مگر میرا پیدا کیا ہوا نہیں حق تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔
- ۲- عطا بھی کسی استحقاق سے نہیں بلکہ محض موہبت و رحمت سے ہوا۔
- ۳- عطا کے بعد اس کا بقاء میرے اختیار میں نہیں بلکہ حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لیں۔
- ۴- گو یہ دوسرے شخص میں فی الحال نہیں مگر فی المال ممکن ہے کہ میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال حاصل ہو جاوے کہ میں اس کمال میں اسی کا محتاج ہو جاؤں۔
- ۵- اگر فی المال بھی نہ ہو جیسا کہ بعض اوقات ظاہری اسباب سے اس کا گمان غالب ہو جاتا ہے، تو فی الحال ہی اس شخص میں کوئی ایسا کمال ہو جو مجھ سے مخفی ہو اور دوسروں پر ظاہر ہو، یا سب ہی سے مخفی ہو اور حق تعالیٰ کو معلوم ہو، جس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعہ سے غالب ہو۔
- ۶- شاید علم الہی میں وہ مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں، یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو تو مجھ کو کیا حق ہے کہ اس کو حقیر جانوں۔

۷- اور اگر بالفرض یہ سب امور میں مجھ سے کم ہی ہے تو ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہی ہے، جیسا کہ مریض کا صحیح پر، ضعیف کا قوی پر، فقیر کا غنی پر، تو مجھ کو چاہئے کہ اس پر شفقت

(۲) تہذیب الاخلاق: ۱۳۷، بحوالہ اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۳۴۸

وترحم کروں، اس کی تکمیل میں کوشش کروں اور اگر کسی طرح قدرت یا ہمت نہ ہو تو دعائے تکمیل ہی سہی، اس خیال کے بعد تکمیل میں کوشش شروع کر دیں، اور طبعی خاصہ ہے کہ جس کی تکمیل و تربیت میں کوشش کی جاتی ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی۔

۸- یہ بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ لطف و اخلاق کے ساتھ کبھی کبھی بات چیت کر لیا کریں، اس کا مزاج پوچھ لیا کریں۔

۹- ہر وقت یہ اہتمام اور مراقبہ رہے کہ اس ذمہ (یعنی تکبر) کا قرب وقوع نہ ہو، جب اس کا وقوع ہو تو طبیعت کو اس کی مخالفت پر آمادہ کریں۔

۱۰- اگر پھر بھی واقع ہو جائے تو نفس کو کچھ سزا دیں خواہ بدنی ہو یا مالی، مثلاً: دس رکعت نفل بطور جرمانہ ادا کریں یا کچھ روپیے خیرات کر دیں یا ارادۃ اور قصد ایسے افعال اختیار کریں جو عرف عام میں ذلت کا باعث سمجھے جاتے ہیں مثلاً: مسافروں کے پیر و بادیا کریں، نمازیوں کی جوتیاں جھاڑ کر سیدھی کر دیا کریں۔

۱۱- اپنے عیوب کو سوچا کریں اور یوں سمجھیں کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسروں کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے اور جو شخص یقینی معیوب ہو، وہ معیوب ظنی سے بدتر ہے، اس لئے مجھے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا چاہئے۔ (۱)

(۱) اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۳۵۰-۳۵۱

قناعت کی اہمیت

جن اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بہت بلند ہو جاتا ہے اور دل کی بے چینی اور کڑھن کے سخت عذاب سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے، ان میں سے ایک قناعت اور استغناء بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو جب کچھ ملے اس پر راضی اور مطمئن ہو جائے اور زیادہ کی حرص و لالچ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قناعت کی یہ دولت عطا فرمائیں، بلاشبہ اس کو بڑی دولت عطا ہوئی، اور بڑی نعمت سے نوازا گیا چنانچہ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے چند ارشادات درج ذیل ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کامیاب اور بامراد ہوا وہ بندہ جس کو حقیقت اسلام نصیب ہوئی اور اس کو روزی بھی بقدر کفاف ملی اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو اس قدر روزی پر قانع بھی بنایا ”قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه“ (۱)

یہ قناعت اور دل کی طمانیت وہ کیسا ہے جس سے فقیر کی زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ لذیذ اور پر مسرت ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس دولت کے ڈھیر ہوں اور زیادہ کیلئے طمع اور حرص ہو، اور وہ اس میں اضافہ ہی کی فکر اور کوشش میں لگا رہے اور ”هل من مزيد“ ہی کے پھیر میں پڑا رہے تو اسے کبھی قلبی سکون نصیب نہ ہوگا، اور وہ دل کا فقیر ہی رہے گا، برخلاف اس کے اگر آدمی کے پاس صرف چھینے کا مختصر سامان ہو، مگر وہ اس پر مطمئن اور قانع ہو تو فقر و افلاس کے باوجود دل کا غنی رہے گا، اور اس کی زندگی بڑے اطمینان اور آسودگی کی زندگی ہوگی، اس حقیقت کو رسول اللہ ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(۱) مسلم: باب فی الکفات والقناعة: حدیث: ۱۰۵۴

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دولت مندی مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے ”لیس الغنی عن كثرة العروض ولكن الغنى غنى النفس“ (۱)

اور اس سے بھی زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہ حقیقت رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب بنا کر اس طرح سمجھائی۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا: ابوذر! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہونے کا نام تو نگری ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں حضور ﷺ (ایسا ہی سمجھا جاتا ہے) پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مال کم ہونے کا نام فقیری اور محتاجی ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں حضور ﷺ! (ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے) یہ بات آپ ﷺ نے مجھ سے تین دفعہ ارشاد فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا: اصل دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے، اور اصل محتاجی اور فقیری بھی دل میں ہی ہوتی ہے ”الغنى فى القلب ، والفقر فى القلب“ (۲)

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مال طلب کیا، آپ ﷺ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ ﷺ نے عطا فرمایا پھر آپ ﷺ نے مجھے نصیحت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ: اے حکیم! مال سب کو بھلی لگنے والی اور لذیذ و شیریں چیز ہے، پس جو شخص اس کو بغیر حرص و طمع کے سیرچشی اور نفس کی فیاضی کے ساتھ لے اس کے واسطے اس میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص دل کے لالچ کے ساتھ لے گا اس کے واسطے اس میں برکت نہیں رہتی، اور اس کا حال جوع البقر کے اس مریض کا سا ہوگا جو کھائے اور پیٹ نہ بھرے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے (یعنی دینے والے کا مقام اونچا ہے اور ہاتھ پھیلا کر لینا ایک گھٹیا بات ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے

(۱) بخاری: باب الغنى غنى النفس، حدیث: ۶۹۸۱

(۲) مجمع الزوائد: باب ليس الغنى عن كثرة العروض، حدیث: ۱۷۷۵۹، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں ایک وہ شخص ہے جس کو میں نہیں جانتا۔

اس سے بچنا چاہئے) حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ: (حضور ﷺ کی نصیحت سن کر) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اب آپ کے بعد مرتے دم تک میں کسی سے کچھ نہ بولوں گا ” لا اذرا احدا بعدك شیئا حتی أفارق الدنيا“ (۱)

اسی حدیث کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حکیم بن حزام نے حضور ﷺ کی خدمت میں جو عہد کیا تھا اس کو پھر ایسا نبھایا کہ حضور ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے دورِ خلافت میں (جب کے سب ہی کو وظیفہ اور عطیہ دیئے جاتے تھے) ان کو بھی بلا کر بار بار کچھ وظیفہ یا عطیہ دینا چاہا لیکن یہ لینے پر آمادہ نہیں ہوئے اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے مسند اسحاق بن راہویہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ شیخین کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت و امارت میں بھی انہوں نے کبھی کوئی وظیفہ یا عطیہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورِ امارت میں ایک سو بیس سال کی عمر میں ۹۴ھ میں وفات پائی۔

فقیر ابواللیث ایک حکیم کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے چار چیزیں تلاش کیں اور ان کی تلاش کا غلط راستہ اختیار کیا، ہم نے غنا کو مال میں تلاش کیا حالانکہ وہ مال میں نہیں تھا بلکہ قناعت میں تھا (ہم اس کو مال میں تلاش کرتے رہے وہ جب وہاں تھا ہی نہیں تو کیسے ملتا؟) ہم نے راحت کو (جان و مال کی) کثرت میں تلاش کیا حالانکہ راحت ان کی کمی میں تھی، ہم نے اعزاز کو مخلوق میں تلاش کیا (کہ ان کی خوشی کے اسباب اختیار کریں تاکہ ان کے یہاں اعزاز زیادہ ہوگا) ہم نے اللہ کی نعمت کو کھانے اور پہننے میں تلاش کیا (اور یہ سمجھا کہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں) حالانکہ اللہ تعالیٰ شانہ کا بڑا انعام اسلام کی دولت اور گناہوں کی ستاری ہے (جس کو یہ دو نعمتیں حاصل ہیں اس پر اللہ کا بڑا انعام ہے)۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ قناعت اور سادگی ہی تو تھی کہ وہ اچھے اچھے کپڑوں اور

عالیشان تعمیروں اور بہترین سوار یوں میں سوار ہونے کو اپنی عزت کا معیار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سادگی اور سادہ لوحی کو اپنانے اور خود سادگی کو اپنا کر اپنے اموال کو کار خیر میں خرچ کرتے۔

کپڑوں میں سادگی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ قصہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما تھے میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صرف لنگی باندھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جسم پر اور کچھ کپڑا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات ظاہر ہو رہا ہے اور مٹھی بھر ایک صاع (ساڑھے تین سیر) جو اور کیکر کے پتے (جو کھال رنگنے کے کام آتے ہیں) ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بغیر رنگی ہوئی سوکھی کھال لٹکی ہوئی ہے (اتنا کم سامان دیکھ کر) میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اے ابن الخطاب! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میں کیوں نہ روؤں جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو مجھے نظر آرہی ہے، ادھر کسریٰ اور قیصر تو پھلوں اور نہروں (دنیا کی فراوانی) میں ہوں اور آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ ہو کر آپ کی یہ حالت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہو اور ان کیلئے دنیا ”اما ترضی أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا“ (۱) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ: جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ”ایلیہ“ شہر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ مہاجرین و انصار بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے کافی لمبا سفر کر کے آئے تھے، اس لئے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان کے درے کپڑے والا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کرتا پادری کو دیا اور فرمایا: اسے دھو دو، اور اس میں

(۱) مسلم: باب فی الایلاء واعتزال، حدیث: ۳۷۶۴

پیوند بھی لگا دو، وہ پادری کرتا لے گیا اسے دھو کر اس میں پیوند بھی لگا دیا، اور اس جیسا ایک کرتا سی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ اس پادری نے کہا: یہ آپ رضی اللہ عنہ کا کرتا ہے جسے میں نے دھو کر پیوند لگا دیا ہے اور یہ دوسرا کرتا میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ”اما هذا قميصك قد غسلته ورقعته ، واما هذه فكسوة لك مني“ (۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نئے کرتے کو دیکھا اور اس پر ہاتھ پھیرا (وہ نرم اور باریک تھا) پھر اپنا کرتا پہن لیا اور اس کا کرتا واپس کر دیا اور فرمایا کہ: (یہ پرانا کرتا) اس سے زیادہ پسینہ جذب کرتا ہے (کیونکہ یہ موٹا ہے)۔

حضرت عبدالملک بن شداد کہتے ہیں کہ: میں نے جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا کہ ان پر عدن کی بنی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت صرف چار یا پانچ درہم تھی اور گبروے رنگ کی ایک کوئی چادر تھی ”رأيت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ يوم الجمعة على المنبر عليه ازار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم خمسة دراهم ، وريطة كوفية ممشقة“ (۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دنبے کی کھال کو اپنی کمر پر باندھ رکھا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس آدمی کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا ہے، میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں ان کے والدین ان کو سب سے عمدہ کھانا اور سب سے بہتر مشروب پلایا کرتے تھے، اور میں نے ان پر وہ جوڑا بھی دیکھا ہے جو انہوں نے دو سو درہم میں خریدا تھا، ”انظروا الى هذا الذي نور الله قلبه لقد رأيت بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب ، ولقد رأيت عليه

(۱) کنز العمال: زهده (عمر) رضی اللہ عنہ، حدیث: ۳۵۹۲۳

(۲) الترغيب والترهيب: كتاب اللباس والزينة، حدیث: ۱۳۶۷، منذری کہتے ہیں کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

حلّة شراھا۔ او شریّت۔ بمائتی درہم، فدعاہ حبّ اللّٰہ وحب رسولہ الی ماترون“ اب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت نے ان کا فقر وفاقہ والا وہ حال کر دیا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ (۱)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے اور انہوں نے ایک لنگی باندھ رکھی تھی جس میں بارہ پیوند تھے ”یلبس جبّة من صوف مرقوعة بعضها بأدم“ (۲)

حضرت مجمع بن سمعان فرماتے ہیں کہ: حضرت ابوطالب بن علی رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر بازار گئے، اور فرمایا: مجھ سے میری یہ تلوار خریدنے کے لئے کون تیار ہے؟ اگر لنگی خریدنے کیلئے میرے پاس چار درہم ہوتے تو میں تلوار نہ بیچتا ”فلو کان عندی أربعة دراهم أشتري بها أزاراً ما بعته“ (۳)

کھانے میں سادگی

حضرت ابو رافع کی بیوی حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما میرے پاس آئے اور کہنے لگے: آپ ہمارے لئے وہ کھانا تیار کریں جو حضور ﷺ کو پسند تھا، میں نے کہا: اے میرے بیٹو! میں پکا دوں گی؛ لیکن آج تمہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا ”فقالوا: اصنعي لنا طعاماً ممّا کان یعجب النبی ﷺ أكله، قالت یا بنی اذا لا تشتھونه الیوم“ (خیر تم لوگوں کو اصرار ہے تو میں پکا دوں گی) چنانچہ میں اٹھی اور جو لے کر انہیں پیسا اور پھونک مار کر موٹی موٹی بھوس اڑادی اور پھر اس کی ایک روٹی تیار کی اور پھر اس

(۱) الترغیب: کتاب اللباس والزینة، حدیث: ۳۱۶۳

(۲) کنز العمال: تنمة زهد عمر بن الخطاب، حدیث: ۳۵۹۴۱

(۳) البداية: فصل فی ذکر شئی من سیرتہ: ۴/۸، دار احیاء التراث العربی

روٹی پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑکی اور پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا: حضور ﷺ کو یہ کھانا پسند تھا۔ (۱)

حضرت عکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ: حضرت حفصہ ابن مطیع اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت عمرؓ سے یہ بات بتائی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تو اس سے آپ کو حق پر چلنے میں زیادہ قوت حاصل ہوگی، ”لو اکلنا طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق“ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم میں کا ہر آدمی خیر خواہ ہے، لیکن میں نے اپنے دونوں ساتھیوں حضور ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ کو ایک راستہ پر چلتے ہوئے چھوڑا ہے، اگر میں دونوں کا راستہ چھوڑ دوں گا تو منزل مقصود میں ان سے نہیں مل سکوں گا یعنی ان کی والی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ (۲)

حضرت عبدالرحمن بن ابی یعلیٰؓ کہتے ہیں کہ: حضرت عمرؓ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے (حضرت عمرؓ نے ان کو کھانا کھلایا تو) حضرت عمرؓ کو ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے کم کھایا ہو (وہ لوگ عمدہ کھانا کھانے کے عادی تھے اور حضرت عمرؓ کا کھانا موٹا جھوٹا اور سادہ تھا) حضرت عمرؓ نے کہا: اے عراق والو! اگر میں چاہتا تو میرے لئے بھی عمدہ اور نرم کھانے تیار کئے جاتے جیسے تمہارے لئے کئے جاتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں مل سکے ”لو شئت أن يدهمق لي كما يدهمق لكم، ولكننا نستبقى من ديانا نجلده في آخرتنا“ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ: ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا ”أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا“ (۳) تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے۔ (۴)

(۱) الترغیب: کتاب التوبۃ والزهد، حدیث: ۴۹۷۰، منذری کہتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے سنجد کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(۲) کنز العمال: فضائل الفاروقؓ، حدیث: ۳۵۷۵۱

(۳) الاحقاف: ۲۰

(۴) حلیۃ الاولیاء: عمر بن الخطاب: ۱/۴۹

حضرت شرجیل بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو خلافت والا عمدہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے ”أَنَّ عَثْمَانَ رضی اللہ عنہ كَانَ يَطْعَمُ النَّاسَ طَعْمَ الْأَمَارَةِ وَيَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيَأْكُلُ الْخَلَّ وَالزَّيْتَ“ (۱)

قبیلہ بنی ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک دفعہ اپنے گھر بلایا، میں وہاں گیا، وہاں کوئی روکنے والا دربان نہ ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس پیالہ اور پانی کا ایک کوزہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے ایک چھوٹا تھیلا منگوایا، میں نے سوچا یہ مجھے اس تھیلے میں سے کوئی قیمتی پتھر نکال کر دیں گے، انہوں نے اس تھیلے کی مہر توڑ کر تھیلا کھولا تو اس میں ستوتھا، چنانچہ اس میں سے ستونکال کر پیالے میں ڈالا، خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا، میں اتنی سادگی دیکھ کر رہ نہ سکا، اور میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ عراق میں رہ کر یہ کھا رہے ہیں؛ حالانکہ عراق میں تو اس سے بہت زیادہ کھانے کی چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا: میں بجل کی وجہ سے اس پر مہر نہیں لگاتا ہوں؛ بلکہ میں اپنی ضرورت کے مطابق ستو خریدتا ہوں، ایسے ہی کھلے رہنے دوں تو مجھے ڈر ہے ادھر ادھر نہ ہو جائے اور اڑ نہ جائے

”وَلَكِنْ ابْتِاعَ قَدْرَ مَا يَكْفِينِي، فَأَخَافُ أَنْ يَفْنَى فَيَصْنَعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَنْمَا حَفَظَنِي لِذَلِكَ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَدْخُلَ بَطْنِي إِلَّا طَيِّبًا“ (۲)

حضرت عطیہ بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: میں نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، ان سے مزید اور کھانے کا اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا: میرے لئے یہی کافی ہے؛ کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن بھوکے ہوں گے، اے سلمان! دنیا مومن کیلئے جیل خانہ ہے اور کافر کیلئے جنت ہے ”أَمَّا الدُّنْيَا سَجَنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ“ کہ مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کا خود کو پابند بنا کر چلتا ہے اور کافر اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ (۳)

(۱) حلیۃ الأولیاء: عثمان بن عفان، ۱/۶۰

(۲) حلیۃ الأولیاء: علی ابن ابی طالب: ۱/۸۲، دار الکتاب العربی، بیروت

(۳) حلیۃ الأولیاء: سلمان الفارسی، ۱/۱۹۹، علامہ حجر نے اس حدیث کو لکھ لیا ہے، فتح الباری: ۵۲۸/۹

مکان میں سادگی

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ: میں حضرت عثمان بن عفانؓ کی خلافت کے زمانے میں ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہ کے حجروں میں جاتا اور اپنے ہاتھوں سے ان حجروں کی چھتوں کو چھولیتا ”فَاتَّناوُلُ سَقْفَهَا بِيَدِي“ (۱)

حضرت داؤد بن قیس نے کہا کہ: میں نے امہات المؤمنین کے حجروں کو اندر سے جا کر دیکھا تو وہ کھجور کے تنوں سے چھائے گئے تھے، اور اس کے اوپر چمڑے وغیرہ ڈالے گئے تھے، میرا اندازہ ہے کہ ایک حجرہ کی چوڑائی حجرہ کے دروازے سے لے کر اس کی آخری دیوار تک چھ ہاتھ یا سات ہاتھ اور حجرے کے اندر کی گنجائش دس ہاتھ اور اس کی چھت آٹھ یا سات ہاتھ ہوتی یا اس کے قریب ”وَأُخْرُزُ الْبَيْتِ الدَّاخِلِ عَشْرَ أَذْرُعَ وَأُظُنُّ سُمْكَهُ بَيْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذَلِكَ“ (۲)

حضرت عروہؒ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر بن خطابؓ حضرت عبیدہ بن الجراحؓ کے ہاں گئے تو وہ کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنائے ہوئے تھے، ان سے حضرت عمرؓ نے پوچھا: آپ کے ساتھیوں نے جو مکان اور سامان بنا لیے وہ آپ نے کیوں نہیں بنا لیے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! قبر تک پہنچنے کیلئے یہ سامان کافی ہے ”یا أمیر المؤمنین! هذا يبلغني المقييل“ (۳)

☆ حضرات صحابہؓ دل کے غنی تھے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی قناعت کی دولت سے مالا مال تھے، جب ان کے پاس کچھ مال و دولت اور اسبابِ دنیا آتے تو اس کو ذخیرہٴ آخرت کر دیتے

(۱) الأدب المفرد: باب التطاول فی البیان، حدیث: ۴۵، مولانا الیاس بارہ بکوی نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔

(۲) الأدب المفرد: باب التطاول فی البیان، حدیث: ۴۵۱، مولانا الیاس بارہ بکوی نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔

(۳) الحلیۃ: عبیدہ ابن الجراح: ۱/۱۰۱، دار الکتاب العربی، بیروت

اور اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتے، اپنے پاس مال و دولت میں کچھ جمع رکھنے کو قناعت اور توکل کے خلاف سمجھتے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضور اکرم ﷺ حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان کے پاس کھجور کے ڈھیر ہیں، آپ ﷺ نے پوچھا: اے بلال! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: آپ ﷺ کے مہمان کیلئے یہ انتظام کیا ہے (جب بھی وہ آئیں تو ان کے کھانے کا سامان پہلے موجود ہو) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ کا دھواں تم کو پہنچ جائے؟ یعنی اگر تم ان کے خرچ کرنے سے پہلے ہی مر گئے تو پھر ان کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھو ”أما تخشى أن يكون دخان في نار جهنم، انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا“ (۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضور ﷺ کے پاس تین پرندے ہدیہ میں آئے، آپ ﷺ نے ایک پرندہ اپنی خادمہ کو دیا، اگلے دن وہ پرندہ لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں، حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اگلے دن کیلئے کچھ نہ رکھا کرو، جب اگلا دن آئے تو اس دن کی روزی بھی اللہ پہنچائے گا ”السم أنك أن ترفعي شيئا فإن الله تعالى يأتي برزق كل غد“ (۲)

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مال آیا، آپ نے اُسے مسلمانوں میں تقسیم کیا، لیکن اس میں سے کچھ مال بچ گیا، آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا: آپ اسے آئندہ پیش آنے والی ضروریات کیلئے

(۱) ابویعلیٰ: مسند أبی هريرة، حدیث: ۶۰۴۰، بومیری کہتے ہیں کہ: اس کو بطرانی نے روایت کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے: اتحاف الخيرة المهرة بزوائد العشرة، باب النفقة على البنات: ۵۷/۴

(۲) حلیۃ الأولیاء: یوسف الرازی: ۱۰/۲۴۳، علامہ بومیری فرماتے ہیں کہ: اس کے سند کے رجال ثقہ ہیں اتحاف الخيرة المهرة، باب النفقة على البنات: ۵۷/۴

رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل خاموش تھے، انہوں نے کچھ نہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابوالحسن! کیا ہوا آپ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: لوگوں نے اپنی رائے بتا تو دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں آپ کو بھی مشورہ دینا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ (قرآن مجید میں خرچ کرنے کی جگہیں بتا کر اس مال کی تقسیم (بتانے) سے فارغ ہو چکے ہیں) آپ کو یہ بچا ہوا مال بھی وہاں ہی خرچ کرنا چاہئے) پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تھا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا) ابھی آپ اس کی تقسیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رات آئی (تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد میں گزار دی اور) ساری نمازیں مسجد میں پڑھائیں (یعنی سارا دن مسجد میں بیٹھ کر تقسیم کرتے رہے، گھر نہ گئے) میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال تقسیم نہیں کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اب تو یہ بقیہ مال آپ ہی کو تقسیم کرنا ہوگا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے تقسیم کر دیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے اس میں سے آٹھ سو درہم ملے ”لا جرم لتقسمنہ ، فقسمہ علی فأصابنی منه ثمان مائة درہم“ (۱)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا، میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، جب اس نے اپنے سارے جانور جمع کر دیئے تو میں نے دیکھا کہ ان جانوروں میں اس پر صرف ایک سالہ اونٹنی واجب ہوتی ہے، میں نے کہا: تم ایک سالہ اونٹنی دے دو، کیونکہ زکوٰۃ تم پر اتنی ہی بنتی ہے، اس آدمی نے کہا: یہ کم عمر اونٹنی نہ تو دودھ دے سکتی ہے اور نہ سواری کے کام آسکتی ہے، البتہ یہ اونٹنی جوان اور خوب موٹی تازی ہے تم اسے لے لو، میں نے کہا: جس جانور کے لینے کا حکم نہیں میں اسے نہیں لے سکتا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو تم مجھے جو دینا چاہتے ہو

(۱) مجمع الزوائد: باب الانفاق والامساك، حدیث: ۱۷۷۵۵، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو بزار نے روایت کیا ہے اور اس میں تجاج بن ارطاة ہیں، اور وہ مدلس ہیں۔

وہ خود جا کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دو، اگر وہ قبول فرمائیں تو میں بھی قبول کر لوں گا، اگر آپ ﷺ نے قبول نہیں فرمایا تو پھر میں نہیں لے سکتا، اس نے کہا: ٹھیک ہے، ایسا کر لیتا ہوں؛ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا اور اپنے ساتھ وہ اونٹنی بھی لے لی جو مجھے پیش کی تھی، پھر ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے، اس نے کہا: اے اللہ کے نبی ﷺ! آپ کا قاصد مجھ سے میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے آیا تھا اور اللہ کی قسم! اس سے پہلے نہ تو حضور ﷺ میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے آئے اور نہ حضور ﷺ کا قاصد، چنانچہ آپ کے قاصد کے سامنے میں نے اپنے سارے جانور جمع کر دیئے، آپ کے قاصد نے بتایا کہ مجھ پر زکوٰۃ میں صرف ایک سالہ اونٹنی واجب ہے جو کہ نہ دودھ دیتی ہے اور نہ سواری کے کام آسکتی ہے، اس لئے میں نے آپ کے قاصد کے سامنے ایک جوان موٹی تازی اونٹنی پیش کی کہ اسے لے لیں، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ اونٹنی یہ ہے کہ میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو حضور ﷺ نے اس سے فرمایا: واجب تو تم پر وہی اونٹنی ہے تم اپنی مرضی سے اس سے بہتر جانور دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے بہتر جزا عطا فرمائے، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں اور آپ ﷺ نے اس کیلئے برکت کی دعا کی ”فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضته ودعاه في ماله بالبركة“ (۱)

حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک باندی تھی، جب وہ (اپنے اخلاق و عادات اور حسن و جمال کی وجہ سے) انہیں زیادہ پسند آنے لگی تو اسے آزاد کر کے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے اس کی شادی کر دی، پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر اس کا بوسہ لیتے

(۱) ابوداؤد: باب فی زکاة السائمة، حدیث: ۱۵۸۳، بصری کہتے ہیں کہ: اس کو ابویعلیٰ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس کو ابوداؤد نے مختصر نقل کیا ہے: اتحاف الخیرة المہرة، باب لا تؤخذ کرائم الأموال: ۱۵/۳۔

اور کہتے: واہ واہ، حضرت ابن عمر کو یہ باندی اچھی لگی اور یہ آیت یاد آئی ”لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ اور اس کو آزاد کر کے اس کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ کر دیا ”فأعتقها بن عمر رضی اللہ عنہ“ (۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جب یہ آیت نازل ہوئی ”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“ (۲) کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے تو حضرت ابوالدحداح نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں، حضرت ابوالدحداح رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ اپنا ہاتھ ذرا مجھے عنایت فرمائیں، آپ ﷺ نے دست مبارک ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے (حضور ﷺ کا دست مبارک پکڑ کر) عرض کیا: ایک میرا باغ ہے جس میں کھجور کے چھ سو درخت ہیں، میں نے اپنا وہ باغ اپنے رب کو بطور قرض دے دیا، پھر وہاں سے چل کر اپنے باغ میں پہنچے، ان کی بیوی ام دحداح اور ان کے بچے باغ میں تھے، انہوں نے آواز دی، اے ام دحداح! ان کی بیوی نے کہا: لہیک، انہوں نے کہا: باغ سے باہر آ جاؤ، کیونکہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے: ”قال: اخرجی فقد أقرضته ربی“ (۳)

حضرت امام مالکؒ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ نے روزہ رکھا ہوا تھا، ان سے ایک مسکین نے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی، انہوں نے اپنی باندی سے کہا: یہ روٹی اس مسکین کو دے دو، باندی نے ان سے کہا: (اس روٹی کے علاوہ) آپ کے افطار کیلئے کچھ بھی نہیں ہے، حضرت عائشہؓ نے کہا: (کوئی بات نہیں) تم پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو، چنانچہ باندی کہتی ہے کہ: میں نے اس مسکین کو

(۱) کنز العمال: فصل فی آداب الصدقة، حدیث: ۱۷۰۲۰

(۲) البقرة: ۲۴۵

(۳) الترغیب والترہیب: باب فی الترغیب فی القرض، حدیث: ۲۳۱۹

وہ روٹی دے دی، جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدمی نے جو کہ ہمیں ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا، ہمیں ایک (پکی ہوئی) بکری اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں ہدیہ میں بھیجیں، حضرت عائشہؓ نے مجھے بلا کر فرمایا: اس میں سے کھاؤ یہ تمہاری (روٹی کی) نکیہ سے بہتر ہے ”کلی من هذا خیر من قرصک“ (۱)

حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ: مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو گزارہ کر لیتے تھے، لیکن ان کا گذر بسر کہاں سے ہوتا تھا اور ان کو کون دیتا تھا، اس کا کچھ پتہ نہ تھا، جب حضرت زین العابدین بن حسینؑ کا انتقال ہوا، تو ان کو ملنے والا گزارا بند ہوا، تو پتہ چلا کہ وہی ان کی کفالت کرتے تھے اور رات میں آکر ان کو دے جاتے تھے، ان کی موت کے بعد ان کی پیٹھ اور کاندھے پر بوریا اٹھا کر بیواؤں اور مساکین کے گھر لے جانے سے نشانات بنے ہوئے تھے ”ولما مات وجدوا فی ظہرة وأکتافہ أثر حمل الجراب إلی بیوت الأرامل والمساکین“ (۲)

حضرت لیث بن سعد سالانہ ستر ہزار دینار کا پیداوار کرتے تھے، جس کے اور سب کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، ایک مرتبہ انہوں نے ایک گھر دو گنی قیمت پر خریدا، ان کا وکیل اس گھر کو ان کے حوالے کرنے گیا تو دیکھا کہ وہاں یتیم چھوٹے بچہ رہ رہے ہیں، انہوں نے ان سے اللہ کے واسطے اس گھر کو چھوڑے رکھنے کا مطالبہ کیا، یہ بات جب لیث کو معلوم ہوئی تو ان یتیموں کو یہ کہلا بھیجا کہ یہ گھر تمہارا ہی ہے اور اس کے ساتھ ہر دن کے ان کے گزارے کا انتظام کر دیا ”أن الدار لكم ، ومعها ما یصلحکم کل یوم“ (۳)

قناعت اور غنائے نفس اور حرام و حلال کی تمیز کیسی تھی، امت کی بیٹیوں کا بلند کردار دیکھئے، حضرت بشرؓ حافی کی تین بہنیں تھیں: مضغہ، حمہ، زہدہ، تینوں عابدہ، زاہدہ اور متورعہ تھیں، مضغہ جو سب سے بڑی تھیں، بشرؓ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں، ان کی دوسری بہن کا واقعہ ہے،

(۱) مؤطا مالک: الترغیب فی الصدقة، حدیث: ۳۶۵۵

(۲-۳) تریۃ الأولاد فی الإسلام: ۳۳۸/۱

امام احمد بن حنبلؒ کے فرزند ارجمند عبد اللہ کہتے ہیں کہ: ایک بڑھیا والد بزرگوار کے پاس آئی، کہا: جناب میں رات کو چراغ کی روشنی میں اور کبھی چاند کی چاندنی میں روئی کا تا کرتی ہوں، کیا فروخت کے وقت مجھ کو ہٹا دینا چاہئے کہ چاندنی میں کا تا ہوا کونسا ہے اور چراغ کی روشنی میں کا تا ہوا کونسا؟ فرمایا: اگر تو دونوں میں کچھ تفاوت خیال کرتی ہے تو ہٹا دیا کر، بڑھیا نے پھر یہ دریافت کیا کہ کیا بیمار کا کراہنا بھی شکایت میں داخل ہے، فرمایا: نہیں، بلکہ اللہ سے اشتکاء ہے، وہ چلی گئی تو والد بزرگوار نے فرمایا کہ: ایسے سوال کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، عبد اللہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور خبر لاؤ کہ یہ کون ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، وہ بشر کے گھر میں داخل ہو گئی، میں نے سمجھا کہ ان کی بہن ہے، واپس آ کر والد بزرگوار سے ذکر کیا، فرمایا: بخدا محال ہے کہ بشر کی بہن کے سوا یہ اور کوئی ہو۔

حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ بشر حافی کی دوسری بہن والد بزرگوار کے پاس آئی، کہا: ابو عبد اللہ! میرا سرمایہ کل دو درہم ہے، ان کی روئی خرید لیتی ہوں اور سوت کات کر نصف درہم نفع پر بیچ دیتی ہوں اور ہفتہ میں ایک درہم پر گزاران کرتی ہوں۔ میں رات کو کات رہی تھی کچھ لوگ مشعل لئے ہوئے میرے پاس سے گزرے میں نے اس کی روشنی میں دوٹی سوت کات لیا؛ لیکن یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس بارے میں مجھ سے مواخذہ فرمائے گا (کہ کیوں بلا اجازت دوسرے کی روشنی سے فائدہ اٹھایا) اب برائے خدا مجھے صورت نجات بتلائیے، خدا تعالیٰ تم کو بھی نجات نصیب کرے، امام احمدؒ نے فرمایا: کل سرمایہ کو خیرات کر دے اور بالکل بے سرمایہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے عطا کرے، وہ چلی گئی تو میں والد بزرگوار سے عرض کیا کہ کاش آپ فرمادیتے کہ وہ اسی قدر سوت نکال دیتی، فرمایا: لڑکے! جس درجے کا یہ سوال ہے اس کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کون تھی؟ میں نے کہا: مسخۃ، بشر حافی کی بہن، فرمایا: تبھی تو یہ ایسے سوال کرتی ہے، بشر حافی کہا کرتے تھے کہ میں نے ورع، تقویٰ اپنی بہن سے سیکھا ہے، جس کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ جو کھانا وہ کھائے اس میں کسی مخلوق کا احسان نہ ہو۔ (۱)

(۱) تاریخ المشاہیر: ۱۱۷ تا ۱۱۹، از قاضی محمد سلیمان منصور پوری، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

ایثار کی فضیلت و اہمیت

اسلامی معاشرت اور اتحاد و اتفاق کی برقراری کیلئے ایک بنیادی چیز ایثار بھی ہے یعنی مخلوق خدا کے ساتھ ایثار کا رویہ اختیار کرے، ایثار کے معنی یہ ہیں کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی راحت کو قربان کر دوں اور اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچاؤں، میں خود تکلیف اٹھاؤں؛ لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچاؤں، خود نقصان اٹھاؤں؛ لیکن اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچاؤں۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایثار کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا: ”وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ (۱) یعنی یہ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ سخت تنگدستی اور مفلسی کی حالت ہو؛ لیکن ایسی حالت میں بھی اپنے اوپر دوسروں کا ایثار کرتے ہیں۔

اس کے مقابل خود غرضی یہ ایثار کی ضد ہے، خود غرضی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی کائنات میں الجھا رہے کہ کس طرح مجھے پیسے زیادہ مل جائیں، کس طرح مجھے عزت مل جائے، شہرت مل جائے؛ لہذا اگر انسان خود غرضی اور تکبر چھوڑ دے اور تواضع اختیار کرے تو سارے جھگڑے اور اختلافات ختم ہو جائیں، بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ کے:

”اتحاد اور اتفاق اور اسلامی معاشرت کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر دو چیزوں کو پیدا کر لو، اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں تو اتحاد قائم ہو جائے گا اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہوگی تو کبھی اتحاد قائم نہ ہوگا اور وہ دو چیزیں یہ ہیں: ایک تواضع اور دوسرا ایثار۔“

نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر ایثار اور اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دینے کے اوصاف ایسے پیدا کر دیئے تھے کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بنے رہیں گے۔

ہجرت کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرنا پڑے ہوا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے مال کے میں دو حصے کئے دیتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند آجائے میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے استغناء کے ساتھ فرمایا: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ مَنَى أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَأَيْنَ سَوْقِكُمْ؟ (۱) ہمیں بازار کا رخ بتلاؤ، کچھ ہی دن میں اتنا کمایا کہ سونے کا ڈلا بیوی کو مہر میں ادا کیا، یہی مزاج انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلیغ لہجے میں اس کا اظہار فرمایا: ”تَقْلَوْنَ عِنْدَ الطَّمَعِ وَتَكْثُرُونَ عِنْدَ الْفِرْعِ“ (۲) مال وغیرہ ملنے کی جگہ تم کم ہو جاتے ہو، اور جان مال لگانے کی جگہ جہاں انسان گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، تم زیادہ تعداد میں آ جاتے ہو۔

مدنی معاشرہ کی تشکیل ہی ان بنیادوں پر ہوئی تھی کہ ہر ایک اپنا خرچ کرنا چاہتا تھا اور دوسرے کے بارِ احسان کو اپنے کاندھے پر لینے سے بچنا چاہتا تھا، اتنی خودداری ان میں پیدا کر دی گئی کہ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے تین دن فاقہ گوارا کیا مگر غیر اللہ کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کیا، حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ سن لیا ”مَنْ يَسْتَغْنِي يَغْنِيهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يَعْفِهِ اللَّهُ“ (۳) تو اس کے بعد وہ لوگ اگر کوڑا زمین پر گر جائے تو اُسے اٹھانے کے لئے دوسرے سے سوال کرنا بھی تقاضہ ایمانی کے خلاف سمجھتے تھے، وہ ایثار کی مثالیں قائم کیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے سندی گئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص رات کو مہمان ہوئے، ان کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: تم بچوں کو سلا دو اور چراغ کو بجھا دو، اور جو کچھ تمہارے یہاں ہے

(۱) بخاری: باب اخاء النبی، حدیث: ۳۵۶۹

(۲) کشف الشکل من حدیث الصحیحین: ۸۹۰/۱، دار الوطن، الرياض

(۳) ترمذی: باب الصبر، حدیث: ۲۰۲۴

وہ مہمان کے سامنے رکھ دو، تو ان کے اس عمل پر یہ آیت نازل ہوئی ”يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ (۱)

اور ایک روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اصحاب میں سے کسی کو ایک بکری کا سر بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ: میرے فلاں بھائی
اور اس کے اہل و عیال اس کے زیادہ محتاج ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا، اس
طرح یہ بکری کا سر ایک گھر سے دوسرے پر ایثار کرتے ہوئے سات گھروں سے پہلے والے گھر کو
پہنچ گیا ”فلم يزل بواحد الى اخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى
رجعت الى الأول“ اور یہ مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی ”يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“ (۲)

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایثار کی صفت کس درجہ پائی جاتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
خصوصی تربیت سے انہیں کس قدر اوصاف حمیدہ اور صفات جمیلہ کا جامع بنایا تھا اس کا اندازہ
ان واقعات سے بھی ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں
اپنی قبر کیلئے جگہ مخصوص کر رکھی تھی؛ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی تو
انہوں نے یہ تختہ جنت ان کو دے دیا اور فرمایا: ”كنت اريدہ لنفسي ولا وثرن به
اليوم على نفسي“ (۳) میں نے خود اپنے لئے اس کو محفوظ کر رکھا تھا؛ لیکن آج اپنے اوپر
آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔

(۱) ترمذی: تفسیر القرآن، سورة الحشر، حدیث: ۳۳۰۴، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے
(۲) شعب الایمان: فصل ما جاء فی الايثار، حدیث: ۳۴۷۹، حاکم نے اس کو صحیح السند کہا ہے اور
ذہبی اس مستدرک کی تعلیق میں اس کو ضعیف کہا ہے: المستدرک: تفسیر سورة الحشر: ۳۷۹۹
(۳) بخاری: کتاب المناقب، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
حدیث: ۳۴۹۷

ایک غزوہ میں حضرت عکرمہؓ، حضرت حارث بن ہشامؓ، حضرت سہیل بن عمروؓ زخم کھا کر زمین پر گرے اور اس حالت میں حضرت عکرمہؓ نے پانی مانگا، پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سہیلؓ پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں، بولے: ان کو پلا آؤ، حضرت سہیلؓ کے پاس پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارثؓ کی نگاہ بھی پانی کی طرف ہے، بولے: ان کو پلاؤ، بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ گیا اور سب نے تشنہ کامی کی حالت میں جان دے دی ”حتی ماتوا ولم یشر بوا“ (۱)

یاد رہے کہ یہ ایثار اور دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا کسی دسترخوان یا تقریب میں نہیں، نہ حالت امن اور خوشی میں؛ بلکہ میدان جنگ میں زندگی کے آخری لمحات گزارتے ہوئے ہے۔ دوسری طرف اپنے معاشرہ پر بھی نظر ڈالئے، جہاں پر ہر ایک اگر امید نہیں کرتا ہے تو صرف اللہ سے اور ہر فرد دوسروں کو لوٹنے کیلئے فکر مند اور اپنا مال بچانے کیلئے کوشاں ہے؛ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہؓ کی ان اعلیٰ انسانی اقدار کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (امین)

بزرگانِ سلف کے ایثار کے واقعات و ارشادات

سخاوت کے بلند درجوں میں سے ایثار ہے، ضرورت ہوتے ہوئے مال کو خرچ کر دینا ایثار ہے، اور سخاوت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دے۔

شیخ بازید بسطامی فرماتے ہیں کہ: بلخ کے نوجوان نے مجھے لا جواب کر دیا، ہوا یوں کہ وہ نوجوان حج کے سفر میں ہمارے پاس آیا تھا، اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ: زہد کسے کہتے ہیں: میں نے جواب دیا کہ: ہمیں جو کچھ مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں اور اگر نہیں تو ملتا صبر کر لیتے ہیں، اس نوجوان نے کہا کہ: ہمارے بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، یہ سن کر میں نے پوچھا: تمہارے نزدیک زہد کیا ہے؟ اس نے کہا: جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم شکر کرتے ہیں اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو اس کو ایثار کرتے ہیں (دوسروں پر صرف کرتے ہیں) اس کی یہ بات سن کر میں شکست خوردہ ہو گیا۔

(۱) الاستیعاب: ترجمہ: ۱۰۲۵، ص: ۵۸۲، دار الاعلام، الأردن

ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے: ایثار میں کسی کو ترجیح نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام مخلوق کے حقوق، ذاتی حقوق پر مقدم ہوتے ہیں، یعنی اس سلسلہ میں دوست اور شناسا کا فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔

شیخ یوسف بن حسنؒ فرماتے ہیں کہ: جو شخص خود کو کسی چیز کا مالک سمجھے وہ صحیح طور پر ایثار نہیں کر سکتا؛ کیوں کہ وہ اپنی ملکیت کا خیال کر کے اس چیز کا حقدار اپنے آپ کو زیادہ سمجھے گا، ایثار وہی شخص کر سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے بس اتنے ہی کا وہ حقدار ہے، پس اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کے پاس امانت ہے، چاہئے کہ وہ اس امانت کو اس کے ضرورت مند کے پاس پہنچا دے۔

روایت ہے کہ شیخ ابوالحسنؒ انطاکی کے پاس شہرے کے قریب ایک گاؤں میں تئیں سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے، لیکن اس وقت ان کے پاس صرف چند روٹیاں تھیں، ان روٹیوں سے چار یا پانچ آدمیوں کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، لہذا انہوں نے ان سب روٹیوں کے ٹکڑے کئے اور یہ جب کھانے کیلئے بیٹھے تو چراغ گل کر دیا، جب سب کھانا ختم کر چکے تو معلوم ہوا کہ تمام کھانا جوں کا توں رکھا ہے یعنی ایثار کے باعث اس جماعت میں سے کسی نے بھی نہیں کھایا، ہر ایک نے دوسرے کو کھانے کا موقع دیا اور اس طرح کسی نے بھی نہیں کھایا۔

جب صوفیائے کرام کے سلسلہ میں حکومت عباسیہ کے پاس شکایت کی گئی اور ان پر اتہامات لگائے گئے تو حضرت جنید بغدادیؒ تو اپنی فقہ دانی کے باعث عتاب سلطانی سے بچ گئے لیکن دوسرے مشاہیر مشائخ جیسے شیخ شامؒ اور شیخ ابوالحسنؒ نوریؒ کو گرفتار کر لیا گیا، ان گرفتار شدگان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا اور چڑا بچھا دیا گیا تو شیخ ابوالحسنؒ نوریؒ آگے بڑھے، جب ان سے اس سبقت کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: میں اپنے ان بھائیوں کیلئے اپنی ایک گھڑی کی زندگی کا ایثار کر رہا ہوں کہ یہ ایک گھڑی اور زندہ رہ لیں۔ (۱)

(۱) اپنی اصلاح کا مکمل نصاب: ۶۸ تا ۷۱

رشتہ جوڑنے کی اہمیت اور فضیلت

اگر دو مسلمانوں کے درمیان ناچاقی، اختلاف، دوری ہوگئی ہے، یا دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہیں تو ایسا کوئی کام کرنا جس کے نتیجے میں ان کے درمیان کا جھگڑا ختم ہو جائے اور دونوں کے دل آپس میں مل جائیں، تمہارا یہ عمل نماز سے بھی افضل ہے، صدقہ سے بھی افضل ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا: کیا میں تمہیں ایسا درجہ نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”اصلاح ذات البین“ تعلقات اور رشتہ داری کو نبھانا، پھر آگے آپ ﷺ نے فرمایا: ”وفساد ذات البین ہی الحالقة“ یعنی آپس کے جھگڑے، آپس میں نفرتیں اور ناچاقیاں یہ مونڈھنے والی چیزیں ہیں۔ (۱)

ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کے یہ جھگڑے تمہارے بالوں کو مونڈھنے والے ہیں؛ بلکہ یہ جھگڑے تمہارے دین کو مونڈھنے والے ہیں؛ کیونکہ جب آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس جھگڑے کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ان جھگڑوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے ایک دوسرے کی ایذا رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں تو یہ جھگڑے بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔

اور ایک روایت میں صلہ رحمی اور رشتہ کو نبھانے کے دنیوی برکات کو یوں بیان کیا گیا: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثارِ قدم تادیر رہیں (یعنی اس کی عمر دراز ہو)

(۱) ترمذی: صفة أواني الحوض، حدیث: ۲۵۰۹، امام ترمذی نے کہا ہے کہ: یہ حدیث صحیح ہے۔

تو وہ (اہل قرابت کے ساتھ) صلہ رحمی کرے“ ”من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره فليصل رحمه“ (۱)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک وہ مبارک عمل ہے جس کے صلہ میں اللہ کی طرف سے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہوتی ہے، رشتہ داری کو نبھانے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اہل قرابت کی مالی خدمت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے، اس کے صلہ میں رزق و مال میں وسعت اور کشادگی اور اضافہ اور برکت کا ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

آپسی رشتہ داری کو نبھانا، تعلقات کو قائم کرنا، جھگڑوں کو ختم کرنا یہ کتنا اہم کام ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک واقعہ ایسا ہے کہ صحت کی حالت میں آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لاسکے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اس وقت آپ ﷺ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کیلئے تشریف لے گئے۔

صلہ رحمی کی اہمیت و فضیلت اور قطع رحمی، تعلقات اور رشتہ داریوں کو توڑنے کی مذمت پر یہ روایت بھی نہایت واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔

حضور ﷺ نے اس شخص کیلئے جو محض جھگڑے سے بچنے کیلئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے جنت کے بچوں بچ گھر دلوانے کی ضمانت لی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”انا زعيم بيت في وسط الجنة من ترك المراء وهو محق“ (۲)

میں اس شخص کیلئے جنت کے بچوں بچ گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔

(۱) بخاری: باب من أحب البسط في الرزق، حدیث: ۱۹۶۱

(۲) ابو داؤد: باب في حسن الخلق: حدیث: ۴۸۰۰، منذری کہتے ہیں کہ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور الفاظ اسی کے ہیں، اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے: الترغیب: الترغیب فی الحیاء، حدیث: ۴۰۱۵

آپسی تعلقات کو جوڑنے اور رشتہ داری کو نبھانے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا: ”لیس بالكاذب من اصلح بین الناس فقال: خیراً أو نمی خیراً“ جھوٹا وہ نہیں ہے جو بھلائی کیلئے چغلی کرتا ہے، یعنی جو شخص ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے کیلئے اور نفرت کو دور کرنے کیلئے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، مثلاً یوں کہہ دے کہ: فلاں سے تم نفرت رکھتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں خیر خواہ ہے اور تمہارے لئے دعا کرتا ہے، اب سامنے والا یہ تو سوچے گا کہ میں تو اس سے نفرت رکھتا ہوں؛ لیکن وہ میرے حق میں دعا کرتا ہے؛ لہذا اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی، اس طرح جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ (۱)

بلکہ بعض فقہاء نے تو اس حدیث کی شرح میں دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کیلئے صریح جھوٹ بولنے کو بھی جائز کہا ہے؛ لیکن آج صورتحال بالکل الٹی ہو گئی ہے کہ کسی کو دو ملے ہوئے دل بھی اچھے نہیں لگتے، جہاں کہیں دیکھا کہ فلاں دو شخصوں میں محبت ہے تو وہ ان کے درمیان ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔

صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی مذمت کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کسی مکان وغیرہ کی فروختگی کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس مکان کے بیچنے پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابن زبیر سے بات نہ کرنے کی نذر مانی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے معافی کی درخواست پر انہوں نے اپنی نذر کو توڑنے سے انکار کر دیا، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دو آدمیوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آئے، پھر ان کے منانے اور سمجھانے، صلہ رحمی کے فضائل اور قطع رحمی کی قرآن اور احادیث میں وارد وعیدوں کے ذکر پر انہوں نے

(۱) ترمذی: باب اصلح ذات البین: حدیث: ۱۹۳۸، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے

اپنی نذر توڑ دی اور اپنی نذر کے توڑنے پر چالیس غلام آزاد کئے، وہ بعد میں اپنی اس نذر کو یاد کر کے روتیں جس کی وجہ سے ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا ”وكانت تذکر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها“ (۱)

مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات نہ کرنے کی جو نذر مانی تھی اس پر غم و افسوس اور اخروی اعتبار سے اس کے نقصان و خسران کو یاد کر کے رو پڑتیں، جس سے ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔

رسول اللہ ﷺ نے صلہ رحمی کے باوجود اس کے ساتھ قطع رحمی کرنے پر اس کو ملنے والے اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان کو جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے تعلقات توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں تو وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر بات ایسی ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں مٹی جھونک رہے ہو، تم جب تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے تمہارے اس فعل پر اللہ کی جانب سے تمہارا ایک مددگار ہوگا (یعنی ایک فرشتہ بطور مددگار اللہ کی جانب سے اس کیلئے متعین ہوگا جو اس سے لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو دور کرتا رہے گا ”ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك“ (۲)

آپ ﷺ نے رشتہ داری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بجائے غیر رشتہ داروں پر خرچ کو فرمایا: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے انصار میں کھجوروں کے اعتبار سے بہت زیادہ مال دار تھے اپنے مال میں انہیں سب سے زیادہ پسند اپنا باغ پیر حاتھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، رسول کریم ﷺ بھی اکثر اس باغ میں

(۱) بخاری: کتاب الأدب، باب الهجرة، حدیث: ۱۵۷۲۵

(۲) مسلم: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حدیث: ۲۵۵۹

تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کا پانی نوش فرماتے تھے جو بہت شیریں تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ”نیکي کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے۔“ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکي یعنی جنت تک نہیں پہنچ سکتے تا وقتیکہ اپنی اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے؛ لہذا پیرحاء جو تمام مال میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میں اسے اللہ کے واسطے صدقہ کرتا ہوں اور اس سے نیکي کی امید رکھتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ اللہ کے نزدیک میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ پس یا رسول اللہ ﷺ! اسے قبول فرمائیے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے وہاں خرچ کیجئے، رسول کریم ﷺ نے فرمایا شاباش! شاباش! یہ باغ نفع پہنچانے والا مال ہے جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے میرے نزدیک مناسب ہے کہ تم اس باغ کو اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے ارشاد کے مطابق ہی عمل کروں گا، چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے اقرباء اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ (۱)

رشتہ توڑنے کے نقصانات

ایک روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا: اس قوم پر رحمت خداوندی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قطع رحمی کرنے والا، والدین کا نافرمان اور شراب پینے کا عادی شخص ہو ”لا تنزل الرحمة علی قوم فیہ قاطع رحم ولا الی عاقی والدیہ والی مدمن خمر“ (۲)

اور ایک روایت میں فرمایا: حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

(۱) بخاری: باب استعذاب الماء، حدیث: ۵۲۸۸

(۲) الأدب المفرد: باب لا تنزل الرحمة علی قوم، حدیث: ۶۳، بصری نے زوائد میں کہا ہے کہ: اس کو ابو بکر ابن ابی شیبہ، احمد بن منیع، بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے اور ان کے اسانید کا دارودار ابودامد پر ہے اور وہ ضعیف ہیں: الاتحاف الخیرة المہرة: باب ما جاء فی صلة الرحم: ۷۷/۱

رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے (ناراضگی کی وجہ سے) اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا (یعنی سال بھر قطع تعلق کا گناہ اور ناحق قتل کرنا قریب قریب ہے) ”من هجر سنة فهو كسفك دمه“ (۱)

اور ایک روایت میں رشتہ داری کو قائم رکھنے اور تعلقات کو توڑنے کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: رحم (یعنی حق قرابت) مشتق ہے ”رحمن“ سے (یعنی خداوند رحمن کی رحمت کی ایک شاخ ہے اور اس نسبت سے) اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ: جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا ”من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته“ (۲)

قطع رحمی اور تعلقات کو توڑنے والے کی نحوست کی وجہ سے دعائیں تک قبول نہیں ہوتیں۔ حضرت اعمش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد ایک حلقہ میں تشریف فرما تھے، فرمانے لگے: اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قطع رحمی کرنے والا یہاں سے اٹھ کر چلا جائے؛ چونکہ ہم دعا کر رہے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کیلئے بند ہوتے ہیں ”انشد الله قطع رحم لما قام من عندنا فانا نريد ان ندعوا ربنا، وان أبواب السماء مرتجة دون قطع رحم“ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا واقعہ امام بخاریؒ نے بھی نقل کیا ہے کہ ابو ایوب سلیمانؒ کہتے ہیں کہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعرات کی شام اور جمعہ کی رات ہمارے یہاں آتے،

(۱) ابوداؤد: فی ہجرة الرجل أخاه، حدیث: ۴۹۱۵، حاکم نے کہا کہ: یہ صحیح السند ہے، شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے اور وہی نے اس کی موافقت کی ہے: المستدرک: کتاب البر والصلة، حدیث: ۷۲۹۲

(۲) بخاری: باب من وصل وصله الله، حدیث: ۵۶۴۲

(۳) شعب الایمان: باب فی صلة الأرحام، حدیث: ۷۹۶۴، منذری نے کہا ہے کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے اعمش کے ان کی ملاقات ابن مسعود سے نہیں ہے: الترغیب: کتاب البر والصلة: حدیث: ۳۸۲۸

ایک دفعہ فرمایا: میں ہر قطع رحمی کرنے والے سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کوئی بھی شخص اس مجلس سے نہیں اٹھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات تین دفعہ کہی، ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے پاس آیا جس سے اس نے قطع تعلق کر رکھا تھا، جب وہ پھوپھی کے پاس آیا تو اس کی پھوپھی نے اس سے کہا: اے بھتیجے! میرے پاس تم کیسے آئے؟ اس نے کہا: میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے کہتے سنا ہے، پھوپھی نے کہا: تم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ پوچھو کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی، چنانچہ اس نوجوان کے پوچھنے پر انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ”اِنَّ اَعْمَالَ بَنِي اٰدَمَ تَعْرَضُ عَلٰی اللّٰهِ عَشِيَّةً كُلَّ خَمِيْسٍ لَّيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْبَلُ عَمَلٌ قَاطِعٌ رَّحِمٍ“ (۱) بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کی شام اور جمعہ کی شب اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے کا عمل مقبول نہیں ہوتا۔

ابلیس لعین بھی اپنے کارندوں کو روزانہ بہکانے کیلئے بھیجتا ہے، ایک کارندہ آکر کہتا ہے کہ میں فلاں کو نماز سے روک دیا تو ابلیس اس پر شاباشی دیتا ہے، اور ایک آکر کہتا ہے کہ: میں نے فلاں کو روزے سے روک دیا تو وہ اسے بھی شاباشی دیتا ہے اور ایک یہ کہتا ہے کہ: فلاں نے صدقہ کا ارادہ کیا تھا، میں نے اسے صدقہ کرنے سے روک دیا، شیطان اسے بھی شاباشی سے نوازتا ہے اور ایک کارندہ آکر کہتا ہے: میاں بیوی آپس میں محبت سے رہا کرتے تھے، میں نے ان کے درمیان ناچاقیاں اور نفرتیں پیدا کر دیں؛ یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دی، ابلیس یہ سن کر تخت سے اٹھتا ہے اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، پس اس آدمی نے جس سے زمین خریدی تھی اس کی زمین میں سونے کے ایک گھڑے کو پایا تو اس آدمی سے کہا جس سے زمین خریدی تھی مجھ سے

(۱) الأدب المفرد: باب بر الأقرب فالأقرب، حدیث: ۶۱۱، منذری نے کہا ہے کہ: اس کو احمد نے

روایت کیا ہے اور اس کے روایت ثقہ ہیں: الترغیب: کتاب البر والصلة: حدیث: ۳۸۲۴

(۲) مسلم: باب تحریش الشیطان، حدیث: ۲۸۱۳

اپنا سونا لے لو میں نے تو تجھ سے صرف زمین ہی خریدی تھی میں نے تجھ سے سونا طلب نہیں کیا تھا تو اس آدمی نے کہا جس نے زمین فروخت کی تھی کہ میں نے یہ زمین بےع جو کچھ اس میں ہو تجھے فروخت کر دی ہے چنانچہ انہوں نے اپنا یہ مقدمہ ایک آدمی کے سامنے پیش کیا، جس کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا اس نے کہا کیا تمہارے دونوں کی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کر دو اور یہ مال ان پر خرچ کر دو اور انہیں دے دو۔ ”أُنكحُوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقاً“ (۱)

رشتہ نبھانا بھی دین ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ جاتے تو اپنے ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے، جب اونٹنی پر سفر کرتے کرتے اُکتا جاتے تو آرام کرنے کیلئے اس پر بیٹھ جاتے اور ایک پگڑی بھی ساتھ لے جاتے جسے بوقت ضرورت سر پر باندھ لیتے، ایک دن وہ اس گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی کے پاس سے گذر ہوا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا: کہ کیا تم فلاں ابن فلاں ہو؟ اس نے کہا: ہاں میں وہی ہوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے اپنا وہ گدھا دے دیا اور فرمایا: اس پر سوار ہو جاؤ، اور پگڑی بھی اسے دے دی اور فرمایا: اس سے اپنا سر باندھ لینا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے ان سے کہا: آپ رضی اللہ عنہ جس گدھے پر آرام کرتے تھے وہ بھی اسے دے دیا اور جس پگڑی سے اپنا سر باندھا کرتے تھے وہ بھی اسے دے دیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، (آپ نے ایسا کیوں کیا؟) ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد اس سے محبت و تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے (اس دیہاتی کے والد میرے والد کے محبوب دوست تھے

(۱) مسلم: استحباب إصلاح الحاکم بین الناس الخصمین، حدیث: ۴۵۹۴

”اَنْ مِنْ اَبْرَ الْبِرِّ صَلَۃُ الرَّجُلِ اَهْلٍ وَ ذَا بِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُؤْلَى، وَاَنْ اَبَاہُ كَانَ صَدِیْقًا لِّعَمْرٍ“ (۱)

حضرت عونؓ کہتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھی کوفہ سے مدینہ ان کے پاس آئے تو ان سے حضرت عبداللہؓ نے پوچھا: کیا تم ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا: جی ہاں، یہ کام ہم نہیں چھوڑ سکتے، پھر پوچھا: کیا تم آپس میں ملتے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا: ہاں اے ابو عبدالرحمن! ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس کا بھائی نہیں ملتا تو وہ پیدل ڈھونڈھتا ہوا کوفہ کے آخری کنارے تک چلا جاتا ہے اور اس سے مل کر آتا ہے، حضرت عبداللہؓ نے فرمایا: جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تم خیر پر رہو گے، ”اَنْکُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلْتُمْ ذٰلِکَ“ (۲)

تعلقات کو نبھانا بھی دین ہے

تعلقات اور رشتہ داریوں کو نبھانے کی اہمیت اور اس کا جزء ایمان ہونا آپ ﷺ کے اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھیا نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں آئی، آپ ﷺ میرے یہاں تشریف رکھتے تھے، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں ”جشامہ المزنیہ“ ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں تم حسانہ المزنیہ ہو، آپ ﷺ نے فرمایا: تم کیسی ہو؟ تمہاری حالت کیسی ہے؟ تم ہماری ملاقات کے بعد سے اب تک کیسی رہیں؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ پر میرے ماں باپ قربان! میں اس دوران بخیر و عافیت رہی ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ اس پر اس قدر توجہ دے رہے ہیں

(۱) مسلم: باب بیان صلۃ أصدقاء الأب، حدیث: ۲۵۵۲

(۲) المعجم الكبير: عبد الله بن مسعود الهذلي: حدیث: ۸۰۹۸ علامہ ٹیٹی اور منذری نے کہا ہے کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں انقطاع ہے: مجمع الزوائد: باب الزيارة واکرام الوالدین، حدیث: ۱۳۵۹۰

آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ہمارے یہاں آیا کرتی تھی، تعلقات اور رشتہ داری کو نبھانا بھی جزء ایمان ہے: ”وإن حسن العهد من الإيمان“ (۱)

☆ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے آپ ﷺ کا معمول تھا کہ جب کبھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ﷺ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے، ”کان رسول اللہ اذا ذبح الشاة فيقول ارسلوا بها الى أصدقاء خديجة“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے اس معمول کے ذکر کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا؛ لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک دفعہ میں نے اس پر آپ ﷺ کو رنجیدہ کر دیا؛ لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے مجھے ان کی محبت دی ہے۔ (۲)

☆ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن ہالہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ سے ملنے آئیں اور استیذان (اجازت مانگنے) کے قاعدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی، ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملتی تھی، آپ ﷺ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیں اور آپ ﷺ بے جھجک اٹھے اور فرمایا کہ ”ہالہ ہوں گی“ ”فارتاع لذلك، فقال اللهم هالة“ (۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، ان کو رشک ہوا، بولیں آپ ایک بوڑھیا کو یاد نہ کرتے جو مر چکیں اور خدا نے آپ ﷺ کو ان سے اچھی بیویاں دیں۔

لیکن استیغاب میں ہے کہ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا: ہرگز نہیں، جب

(۱) مستدرک: کتاب الایمان، حدیث: ۴۰، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، حاکم اور ذہبی نے اس کو بخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

(۲) مسلم: باب فضائل خدیجہ، حدیث: ۲۴۳۵

(۳) بخاری: باب تزویج النبی الخدیجہ، حدیث: ۳۶۱۰

لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جبکہ میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ (۱)

سلام سے قطع تعلق کی تلافی ہو جاتی ہے

اگر کسی کی کسی سے بات بند ہے یا اس سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں اور قطع تعلق کی وعید سے بچنا چاہتا ہے تو اگر یہ شخص اس کو جس سے بات بند ہے سلام بھی کر دیتا ہے تو وہ قطع تعلق کے نقصان اور اس کی وعیدوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، اور جب تک وہ اس سے قطع تعلق رکھیں گے تو وہ حق سے ہٹے رہیں گے اور ان دنوں میں جو صلح کرنے میں پہل کرے گا تو اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلقی کے گناہ کا کفارہ ہو جائیگا، پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہیں کیا اور اس کا جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا، اگر اسی (پہلی) قطع تعلقی کی حالت میں دونوں آگئے تو نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ جنت میں اکٹھے ہوں گے ”وان ماتو علی صرامہما لم یدخلا الجنة ولم یجتمعا فی الجنة“ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مومن کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے (قطع تعلق کر کے) اسے تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہذا اگر تین دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے، اگر اس نے سلام کا

(۱) سیرۃ النبی ﷺ ۲۳۹/۲، مکتبہ مدنیہ، لاہور

(۲) صحیح ابن حبان: باب ما جاء فی التباغض والتحاسد، حدیث: ۵۶۶۴، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد، ابویعلیٰ اور طبرانی روایت کیا ہے اور احمد کے رجال صحیح کے رجال ہیں: مجمع

الزوائد: باب ما جاء فی الہجران، حدیث: ۱۲۹۶۹

جواب دے دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے اور اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلق (کے گناہ) سے نکل گیا ”وان لم یرد فقد باء بالاثم“ اور وہ قطع تعلق کے گناہ سے بچ گیا ”وخرج المسلم من الهجرة“ (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کیلئے درست نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو (اس سے قطع تعلق کر کے) تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہذا جب اس سے ملاقات ہو تو تین مرتبہ اس کو سلام کرے اگر وہ ایک مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ دے تو سلام کرنے والے کا (تین دن قطع تعلق کا) گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمہ ہو گیا ”فاذا لقیہ سلم ثلاث مراراً کل ذلك لا یرد علیہ، فقد باء باثمہ“ (۲)

عزیزوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا دوہرے ثواب کا باعث

اپنے عزیزوں قرابت داروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کو دینا دلانا بہت اجر و ثواب کی بات ہے، بہت سے لوگ صدقہ اور خیرات کے نام سے غیروں کو تو بہت دیتے ہیں؛ کیونکہ اس میں نام بھی ہوتا ہے، دوسرے لوگ سوال کرنے آجاتے ہیں اور اپنے لوگ غیرت مندی اور آبرو کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، لہذا ان کی حاجتیں اور ضرورتیں رکی رہتی ہیں؛ حالانکہ اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے میں دو ثواب ہوتے ہیں: ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا عزیزوں کی خبر لینے کا اور خدمت کرنے کا، اسی کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الصدقة علی المسکین صدقة وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقة وصلۃ“ (۳)

(۱) ابوداؤد: باب فی الهجرة الرجل أخاه، حدیث: ۴۹۱۲، علامہ حجر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے: فتح الباری: باب الهجرة: ۱۰/۴۹۵

(۲) ابوداؤد: باب فی هجرة الرجل، حدیث: ۴۹۱۳، علامہ حجر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے: فتح الباری: باب الهجرة: ۱۰/۴۹۵

(۳) ترمذی: الصدقة علی ذی القرابة، حدیث: ۶۵۸، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: سلمان بن عامر کی حدیث حسن ہے۔

مسکین کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہی ہے اور قرابت دار پر صدقہ کرنے میں دوہرا ثواب ہے؛ کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور قرابت داری کے حقوق کی دیکھ بھال بھی۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے ایک باندی سرور کو نبین ﷺ کے زمانے میں آزاد کر دی، پھر اس کا ذکر آپ ﷺ سے کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: (آزاد کرنے کے بجائے) اگر اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تیرے لئے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ”فقال: لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك“ (۱)

ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی کو خیرات کر دیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ حکم سن کر اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ ﷺ سے پوچھو، اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ خیرات کرنا ہے وہ میں تمہیں کو دیدوں، تم بھی محتاج ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: خود تم جا کر پوچھو، یہ مسجد نبوی کے دروازے پر آئیں، وہاں دیکھا کہ ایک اور بیوی کھڑی تھیں اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھیں، بیت کے مارے ان دونوں کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ اندر جا کر خود حضور ﷺ سے پوچھتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضور ﷺ سے جا کر کہو، دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خاوندوں اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہو، صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: حضور ﷺ نے فرمایا: کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک قبیلہ انصار کی بی بی ہے، اور ایک زینبؓ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ: عبداللہ بن مسعود کی بیوی، آپ ﷺ نے فرمایا: کہہ دو کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، رشتہ کا لحاظ کرنے کا علیحدہ اور صدقہ کرنے کا علیحدہ۔ (۲)

(۱) مسلم: باب فضل النفقة والصدقة، حدیث: ۹۹۹

(۲) بخاری: باب الزکوة علی الأقارب: حدیث: ۱۳۹۳

آپسی معاملات کو درست رکھیں

اسلامی معاشرت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپسی معاملات درست ہوں، خاندانوں میں جو اختلاف اور جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شریعت نے جن معاملات کی درستگی کا حکم دیا ہے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا، ”تعاشر و کالاًخوان و تعاملوا کا لا جانب“ (۱) تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، اور معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔

مطلب یہ ہے کہ آپس میں تو بھائیوں کی طرح رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ کریں جب لین دین کے معاملات پیش آئیں اور خرید و فروخت اور کاروباری معاملات آپس میں پیش آئیں تو اس وقت اجنبیوں کی طرح معاملہ کریں۔

اگر باپ بیٹوں کا بھی مشترکہ کاروبار ہو تو یہ بھی متعین ہو جانا چاہیے کہ بیٹا باپ کے ساتھ پارٹنر اور شریک کی حیثیت سے کام کر رہا ہے یا ویسے ہی باپ کی مدد کر رہا ہے، یا بیٹا بحیثیت ملازم اور تنخواہ دار کے مقرر ہے، اس حیثیت کے متعین نہ ہونے پر جب باپ گذر جاتا ہے اور اولاد صاحب اولاد ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، شروع میں تو محبت کے کھوکھلے دعوؤں کے ذریعہ حساب و کتاب صحیح برقرار نہیں رکھا جاتا، جب صاحب اولاد ہو گئے تو خود بھائیوں کے درمیان محبت کے کھوکھلے دعوؤں کا بھرم کھل گیا، ساری لڑائی، جھگڑے، مقدمہ بازیاں، آپس کا تناؤ تو اس لئے ہوا کہ شریعت کے حکم کے مطابق معاملات صاف نہیں رکھے گئے، اس لئے خواہ کاروبار باپ بیٹے کے درمیان ہو یا بھائی بھائی کے درمیان شوہر کے درمیان؛ لیکن تعلقات کی درستگی اور پائیداری کیلئے ہر ایک کی ملکیت الگ ہونی چاہئے۔

اگر مشترکہ خاندان ہے تو باپ اور سرپرست یا تو یہ طئے کرے کہ سارے حضرات مجھے کمائیاں لا کر دیں اور میں ہی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں، زکوٰۃ، علاج و معالجے اور تمام اخراجات

(۱) المستطرف فی کل فن من مستطرف: ۱/۱۵۰، دار الکتب العلمیہ،

الطبعة الثانية: ۱۹۸۶م

ادا کروں گا، یا صرف کھانے پینے رہنے سہنے کے اخراجات پر بیٹے یا بھائی سے اس کے افراد کے اعتبار سے طے کر دے اور گھر کا امیر اُسے لے کر انتظام سے چلا کرے؛ ورنہ بھائیوں، بیٹوں یا ان کی بیویوں، بیٹیوں میں یہ اختلاف ہوتا رہتا ہے کہ: ہماری کمائیاں زیادہ ہیں، ہمارے اخراجات کم ہیں، بچے بیمار کم ہیں، مگر ہمارا مال برابر خرچ ہو رہا ہے، اور فلاں جمع کر رہا ہے، اور ہمارا مال صرف ہوتا جا رہا ہے، تیسری شکل یہ بھی ہے کہ سارے بیٹے الگ رہیں، اور ماہانہ کچھ طے شدہ رقم والدین کے مصارف کیلئے دیتے رہیں اور یہ معاملہ ان پر چھوڑ دیں کہ جس بیٹے، بیٹی کے ساتھ چاہے رہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا مزاج انسانی کا متقاض شخص مال کی فراوانی کو اپنے گھر میں اور مدینہ کی گلیوں میں دیکھ کر روتا اور کہتا: یہ مال جس قوم میں آجاتا ہے، بغض و عداوت کے جراثیم ضرور پیدا کرتا ہے، ”لا تفتح الدینا علی احد الا ألقى بينهم العداوة والبغضاء“ (۱)

بہت نادانی کی بات ہے کہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی زندگی کیلئے ضروری اوصاف جیسے نرمی، معاف کرنا، چھوٹا بننا، فکر آخرت، جس سے جیسا پردہ کرنا چاہئے ویسا پردہ تو نہ ہوا، اور مردوں کے دل مالیات کے مسائل میں کٹ پھٹ چکے ہوں، پھر بھی ایک چھت کے نیچے رہنے کا جذبہ (جو اکثر خاندان محلہ میں اپنے جوڑ کو دکھلانے کیلئے ہوتا ہے) دنیا و آخرت کو برباد کرنے والا ہے، جب ان بھائیوں کو اپنے کنبے کے بڑھنے کے بعد یا خانہ جنگیوں کے بعد جدا ہونا ہے تو ابھی باہمی اعتماد کی فضاء میں دلوں کی صفائی کے ساتھ مشورہ کر کے الگ ہو جانا بہتر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کے درمیان لڑائی جھگڑے کے اندیشے سے ان کو یکجا رہنے سے منع کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح سو کراٹھو تو ادھر ادھر پھیل جایا کرو، ایک گھر میں جمع ہو جایا نہ کرو؛ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ایک ساتھ رہ کر آپس میں جھگڑا کر بیٹھو،

(۱) مسند احمد: مسند عمر بن خطاب، حدیث: ۹۳، منذری کہتے ہیں کہ: اس کو احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے: الترغیب: کتاب التوبۃ والزهد: حدیث: ۴۹۲۶

یا تمہارے درمیان کوئی شر سر اٹھائے ”فانّی أخاف علیکم أن تقاطعوا أو یکون بینکم شر“ (۱)

خلاصہ یہ ہے کہ نہ ایک جگہ رہنا ضروری ہے، نہ علیحدہ علیحدہ، اگر صلہ رحمی اور دلوں کا جوڑ اور دینی دنیوی کاموں میں تعاون ہو تو ایک جگہ رہنا بہتر ہے ورنہ اگر بچوں سے بڑوں کی لڑائیاں اور مالیات کی تقسیم پر عورتوں میں انتشار ہو رہا ہو تو الگ رہ کر ایک دوسرے کا حق ادا کریں اور والدین کی خدمت کو اپنے درمیان کسی طرح تقسیم کر لیں۔

میراث فوراً تقسیم کر دی جائے

شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ جوں ہی کسی کا انتقال ہو جائے، فوراً اس کی میراث تقسیم کر دی جائے اور شریعت نے جس کا جس قدر حق رکھا ہے وہ ادا کر دیا جائے، آج ہمارے معاشرے میں جہالت اور نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے مرنے پر وارثین سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میراث تقسیم کر دو تو جواب میں کہا جاتا ہے: ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور تم نے میراث کی تقسیم کی بات شروع کر دی۔؟

بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا، یہ بڑا ہی دیانت دار اور ہوشیار تھا، خدا نے کاروبار خوب چمکایا تھا، دور دور سے خریدار آتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے، اسی کے ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا، اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی سوداگر بھی اس پر دل و جان سے فدا تھا۔

سوداگر کاروبار سے کبھی کبھی باہر جاتا اور کئی کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا، جب سوداگر نے جلدی جلدی سفر کرنے اور زیادہ وقت باہر گزارنے لگا تو بیوی کو شبہ ہوا، اور اس نے سوچا ضرور اس میں کوئی راز ہے، چنانچہ اس نے اپنی بھروسہ مند بوڑھی خادمہ کو اپنے اس شبہ سے مطلع کر دیا تو اس نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ اس نے یہاں سے دور ایک اور شادی کر لی ہے اور وہیں ٹہرا رہتا ہے۔

(۱) الأدب المفرد: باب التفرقة بین الأحداث، حدیث: ۴۱۵، البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔

بوڑھیا کے اس راز فاش کرنے کے بعد اس بیوی کو تھوڑی تکلیف تو ضرور ہوئی؛ لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب سوچ کر اپنے آپ کو کڑھانے سے کیا فائدہ، چنانچہ وہ حسب سابق شوہر کی خدمت میں لگی رہی، کبھی شوہر پر ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ اس کے اس راز سے واقف ہے، شوہر نے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی یا کوتاہی ہونے نہیں دی، بہر حال بیوی نے سوچا کہ شوہر کا یہ تو جائز حق تھا، اس سے مجھ پر گراں گذرے گا، اس لئے مجھے معلوم ہونے بھی نہیں دیا اور نہ ہی شادی کے بعد میرے حقوق میں کوئی کمی کی، اس طرح وہ شوہر کی اور قدر داں ہو گئی، چنانچہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے، پھر سوداگر کا انتقال ہو گیا، اس سوداگر کی دوسری شادی کی اطلاع کسی کو نہیں تھی، رشتہ داروں کو بھی یہی پتہ تھا کہ سوداگر کی صرف یہی ایک بیوی ہے، چنانچہ جب ترکہ کے تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہ سمجھ کر ترکہ تقسیم کر دیا کہ سوداگر کی صرف ایک بیوی ہے، دوسری بیوی کا جس کا صرف اس پہلی بیوی کو پتہ تھا حصہ نہیں کیا، یہ نیک بیوی اس دوسری بیوی کو بھی شریک بنانا چاہتی تھی، پر شوہر کے اس راز سے کسی کو اطلاع دینا نہیں چاہتی تھی، اس نے ترکہ کے تقسیم کے وقت تو اپنا حصہ لے لیا، پھر اس نیک بیوی نے یہ سوچا کہ اگر میں اس بیوی کا حق مار کر کھا بیٹھتی ہوں تو اللہ عزوجل کو روز قیامت کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس نے اس دوسری بیوی کو بھی اس میں حصہ دار بنانے کی ٹھان لی، چنانچہ اس نے اپنے ایک معتمد آدمی کو اس تمام واقعہ سے باخبر کر کے اس دوسری بیوی کو اپنے حصہ کا آدھا بھیج دیا، لیکن جس کے ہاتھ اس نے یہ حصہ بھیجا تھا وہ تھوڑے دن کے بعد واپس آ گیا، اس نے اس مال کے ساتھ دوسری بیوی کا ایک خط بھی ساتھ لایا۔

جس میں اس نے اولاد اور اس کے شوہر کے انتقال پر اس کو تسلی آمیز کلمات لکھے اور اس کی امانت داری اور شوہر کے راز سے مطلع ہونے کے بعد صبر و تحمل کے ساتھ گذاری ہوئی زندگی کا تذکرہ کر کے اس کو داد دی، پھر اس نے آگے لکھا کہ تم نے نہایت امانت داری کے ساتھ میرا حصہ روانہ کر دیا، لیکن ادھر کچھ دنوں سے ہم دونوں کے تعلقات بگڑ گئے تھے، انہوں نے

مجھے طلاق دے دی تھی، لہذا میں تمہارے بھیجے ہوئے حصہ کی حق دار نہیں رہی، یہ مال تمہارا ہے، دوسو کنوں کے آپسی اس خلوص نے ان دونوں کو تاحیات ایک دوسرے سے قریب کئے رہا اور دونوں بہترین دوست بنی رہیں۔ (۱)

اولاد کے درمیان برابری کریں

آپسی معاشرت کی درستگی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ماں اور باپ اولاد پر بھرپور توجہ اور بچوں کو ہدایا اور عطایا وغیرہ دینے میں برابری کریں، تبھی یہ اولاد ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں یکساں سلوک کرے گی، بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے عطا اور دینے میں بعض بچوں کو بعض پر ترجیح دینا اس عمل کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں کینہ اور حسد پیدا ہونے لگتا ہے اور خود ان کے مابین عداوت و دشمنی اور بغض و حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم“ تین دفعہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا: اپنی اولاد میں انصاف اور برابری کرو، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے اپنے لڑکے کیلئے کچھ خصوصی مال و جائیداد کا مطالبہ کیا اور اس صہ اور عطیہ پر رسول اللہ ﷺ کو گواہ بنالینے کو کہا: وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیوی کی اس فرمائش کا ذکر آپ ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ألہ اخوۃ؟“ کیا اس کے دوسرے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا: ہاں تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے سب کو اسی کے مثل دیا ہے تو انہوں نے کہا: نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ درست نہیں، اور میں حق پر ہی گواہ بن سکتا ہوں، ”فلیس یصلح هذا، وانّی لا أشہد الا علی الحق“ تمہارے بیٹوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم ان کے درمیان عطا اور بخشش میں برابری کرو، جیسا ان پر تمہارے بارے میں یہ حق ہے کہ وہ تمہاری فرمانبرداری اور اطاعت میں برابری کریں،

”لا تشہدنی علی الجور، انّ لبنیک علیک من الحقّ أن تعدل بینہم کما لک علیہم من الحقّ أن یبرؤک“ (۱)

ہاں اگر کسی خاص وجہ سے بعض اولاد کو بعض کے مقابلے میں کچھ خصوصی عطیہ یا رقم یا جائیداد دے مثلاً: یہ کہ بچہ معذور ہو یا اندھا یا کسی جسمانی نقص یا کمزوری کا شکار ہو یا کثیر العیال ہو یا دینی تعلیم کے حصول میں لگا ہوا ہو، اور بعض اولاد کو اس وجہ سے نہ دے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، یا بدعتی ہے یا کوان کے بے جا اسراف کر دینے یا گناہوں میں خرچ کر دینے کا اندیشہ ہو تو درست ہے۔ (۲)

اولاد کے درمیان برابری اور مساوات کو ملحوظ رکھا جائے اس بارے میں اس واقعہ سے بھی روشنی پڑتی ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں، وہ مجھ سے کچھ کھانے کو مانگنے لگی تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھا، میں نے وہ اسے دے دیا تو اس نے اس کھجور کو دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہ کھائی ”فقستہا بینہما ولم تاكل منها“ پھر کھڑی ہو کر چل دی، حضور ﷺ گھر تشریف لائے تو یہ واقعہ میں نے آپ ﷺ سے بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ان لڑکیوں سے کچھ بھی آزمایا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کیلئے جہنم کے واسطے آڑ بن جاتی ہیں۔ (۳)

شکوہ شکایت چھوڑ دیں

بعض لوگوں کو شکوہ شکایت کرنے کی بے جا عادت ہوتی ہے، ہر بات میں شکوہ کرتے ہیں، فلاں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، فلاں نے مجھے دعوت نہیں دی، فلاں نے مجھ پر توجہ نہیں کیا

(۱) صحیح ابن حبان: کتاب الہبة، حدیث: ۵۱۰۳، محقق شعیب الارنؤط اور البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

(۲) المغنی: باب المفاضلة والتخصیص بین الأولاد وحکمها، ۲/۲۹۸، دار الفکر بیروت

(۳) بخاری: باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، حدیث: ۱۳۵۲

ایسے وقت یہ کیوں تصور نہیں کر لیا جاتا کوئی وجہ ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس نے مجھے تقریب میں نہیں بلایا، اس نے توجہ نہیں کیا، اس کو یاد نہیں رہا، یا اس کی کوئی مصروفیت تھی یہ شکوہ شکایت کے سلسلے بڑھتے ہیں تو نفرتوں اور عداوتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی تھی ”اللّٰهُمَّ بُسِّتْ رَجَائِيْ وَقَطَّعْ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتّٰی لَا اُرْجُوْ اَحَدًا غَيْرَكَ“ (۱) اے اللہ! میری امیدیں صرف تجھ سے وابستہ کر، تیرے علاوہ دیگر لوگوں سے میری امیدیں ختم کر دے۔

یہ حقیقت ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے اُسی سے شکوہ ہوتا ہے اور مخلوق سے امید کرنے والا ہمیشہ ذہنی کوفت اور معاشرتی پچھڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، امیدیں وابستہ کرنے کے لائق ذات صرف ایک خدائے وحدہ لا شریک کی ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: میں تمہیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو پھر انشاء اللہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی شکوہ شکایت نہ رہے گی، وہ یہ ہے کہ دل میں یہ سوچ لو کہ یہ دنیا خراب چیز ہے اور اس کی اصل بناوٹ تکلیف ہی کیلئے ہوئی ہے؛ لہذا مجھے اگر کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچی ہے تو یہ تکلیف پہنچنا دنیا کی خلقت و پیدائش کے عین مطابق ہے، اور اگر دنیا میں کسی سے اچھائی پہنچے تو اس پر تعجب کرنا چاہیے، اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوقات سے اپنی توقعات ہی ہٹالو، کسی سے کوئی امید نہ کرو، امید تو صرف ذاتِ خداوندی سے ہونا چاہئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام ایک غار میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک شخص کو مرا ہوا پایا اور اس کے سر ہانے ایک تختی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ: میں فلاں بن فلاں بادشاہ ہوں، میں نے ہزار سال عمر پائی، ہزار شہر بنائے، اور ہزار نکاح کئے، ہزاروں لشکروں کو شکست سے دوچار کیا، پھر میری یہ حالت ہو گئی کہ میں نے دراہم بھری ایک تھیلی ایک روٹی کے عوض دینی چاہی تو

(۱) الزہد لأحمد بن حنبل، زہد ابراہیم: ۱/۷۹، دار الریان، للتراث

مجھے روٹی نہ مل سکی، پھر میں نے جواہر سے بھری ہوئی ایک زنبیل اس کیلئے بھیجی تو تب بھی روٹی نہ ملی، میں نے جواہرات کو پیسا اور اس کو پچانک کر اسی وقت کھا لیا، اگر کسی شخص کو روزانہ ایک روٹی مل جاتی ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے بھی زیادہ کوئی مالدار شخص ہے تو اسے اللہ عزوجل ایسے ہی موت دے جیسے میری بری موت ہوئی ”فمن أصبح وله رغيف وهو يحسب أن على وجه الأرض أغني منه أماته الله كما أماتني“ (۱)

آمد اور خرچ کا انتظام رکھے

مطلب یہ ہے کہ مال کے کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم (حساب کے موقع سے) نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا (ان پانچ میں سے دو یہ بھی ہیں) اس کے مال کے متعلق بھی (سوال ہوگا) کہ کہاں سے کمایا (یعنی حلال سے یا حرام سے) اور کہاں خرچ کیا۔ (۲)

مطلب یہ ہے کہ کمائی میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے سود لینا اور رشوت لینا اور کسی کا حق دبا لینا جیسے کسی کی زمین چھین لینا، یا موروٹی کا دعویٰ کرنا، یا کسی کا قرض مار لینا، یا کسی کا حصہ میراث نہ دینا، جیسے بعض آدمی لڑکیوں کو نہیں دیتے، یا اس کے کمانے میں اتنا منہمک ہو جانا کہ نماز کی پروا نہ رہے، یا آخرت کو بھول جائے، یا زکوٰۃ حج ادا نہ کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا، یا بزرگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا، یا شادی غمی کی رسموں میں، یا نام کیلئے خرچ کرنا، محض نفس کے خوش کرنے کو ضرورت سے زیادہ کھانے کپڑے یا

(۱) قصص العرب: ۱/۱۳۹

(۲) ترمذی: باب فی القيامة، حدیث: ۲۴۱۶، امام ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے۔

مکان کی تعمیر، یا سجاوٹ یا سواری شکاری یا بچوں کے کھیل کھلونوں میں خرچ کرنا، ان سب سے احتیاط کے ساتھ مال کمائے یا جمع کرے کچھ ڈر نہیں بلکہ بعض صورتوں میں ایسا کرنا بہتر؛ بلکہ ضروری ہے جیسے بیوی بچوں کے ساتھ ہے اور ان کے کھانے پینے یا ان کو دین سکھانے میں روپیہ کی حاجت ہے، یا دین کی حفاظت میں روپیہ کی ضرورت ہے، یا مسلمانوں کی خدمت یا اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں، یا اسلامی یتیم خانے ہیں یا مسجدیں ہیں، خاص کر جب دشمنان اسلام ان چیزوں کے مٹانے کے درپے ہوں، اور حالات ایسے ہوں کہ روپیہ کا مقابلہ روپیہ ہی سے ہو سکتا ہو۔ (۱)

☆ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے بعد فرض (عبادت) کے۔ (۲)

☆ حضرت ابوبکھہ انصاری رضی اللہ عنہ سے (ایک لمبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا چار شخصوں کیلئے ہے، (ان میں سے) ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کیلئے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجہ میں ہے۔ (۳)

☆ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ مال خوش نما، مزہ کی چیز ہے، جو اس کو حق کے ساتھ (یعنی شرع کے موافق) حاصل کرے اور حق میں (یعنی جائز موقع میں) خرچ کرے تو وہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے۔ (۴)

(۱) حیات المسلمین: ۲۴۲، مکتبہ اتحاد، دیوبند

(۲) شعب الایمان، حدیث: ۸۷۴۱، اس روایت کے راوی کثیر تبارہ گئے ہیں، لیکن طبرانی وغیرہ کی روایتیں اس کی شاہد ہیں، جس سے یہ روایت حسن درجہ کی ہو جاتی ہے۔

(۳) ترمذی: ما جاء مثل الدنيا أربعة نفر، حدیث: ۲۳۲۵، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے

(۴) بخاری: باب العمل الذی یتغنی به وجه اللہ، حدیث: ۲۴۲۷

☆ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھا مال اچھے آدمی کیلئے اچھی چیز ہے۔ (۱)

☆ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا۔ (۲)

☆ حضرت سفیان ثوریؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: مال پہلے زمانہ میں (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں) ناپسند کیا جاتا تھا (کیوں کہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی، اس لئے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے) لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کیلئے ڈھال ہے (یعنی اس کو بددیانتی سے بچاتا ہے) کیوں کہ قلب میں وہ قوت نہیں، پس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی میں دین کو برباد کر دیتا ہے (اور بھی فرمایا کہ: اگر ہمارے پاس یہ اشرفیاں نہ ہوتیں تو یہ بڑے لوگ ہماری صافی بنا لیتے (یعنی ذلیل و خوار سمجھتے اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور اب مال کے سبب بھی ہماری عزت کرتے ہیں اور عزت کے سبب ہمارا دین محفوظ رہتا ہے) اور یہ بھی فرمایا کہ: جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو اس کی درستی کرتا رہے (یعنی اس کو بڑھاتا رہے یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے) کیوں کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی (اس میں) محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ: حلال مال فضول خرچی کو برداشت نہیں کر سکتا (یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے اور وہ بھی ختم نہ ہو، اس لئے اس کو سنبھال کر ضرورت میں خرچ کرے؛ تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو)۔ (۳)

(۱) مجمع الزوائد: علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: احمد اور ابویعلیٰ کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

(۲) مجمع الزوائد: علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کے تمام طرق کا مدار ابو بکر بن مریم پر ہے اور ان کو اختلاط ہو گیا تھا۔

(۳) شرح السنة للبغوی: الرقاق: باب استحباب طول العمر للطاعة، تحت حدیث: ۳۹۹۳

☆ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: سچ بولنے والا امانت والا تاجر (قیامت میں) پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (۱)
اس سے حلال تجارت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

☆ حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایا کہ اپنی دستکاری سے کھائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ (۲)
اس سے حلال دستکاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراط (قیراط دینار کا چوبیسواں حصہ ہوتا ہے) پر چرایا کرتا تھا۔ (۳)

اس سے ایسی مزدوری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے جس میں کئی لوگوں کا کام کیا جائے۔
☆ حضرت عتبہ بن منذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو آٹھ، دس برس کیلئے نوکر رکھا دیا تھا (حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کیلئے)۔ (۴)

اس سے ایسی نوکری کی فضیلت معلوم ہوئی جس میں ایک ہی شخص کا کام کیا جائے۔
☆ ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (زمین کو) کرایہ پر دینے کی اجازت دی ہے اور فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں۔ (۵)
اس سے جائز کرایہ کی آمدنی کی اجازت معلوم ہوئی۔

(۱) ترمذی: باب ما جاء فی التجار وتسمیة النبی ﷺ، إیاهم، حدیث: ۱۲۰۹

(۲) بخاری: کسب الرجل وعمله بیده، حدیث: ۲۰۷۲

(۳) بخاری: باب رعی الغنم علی قراریط، حدیث: ۲۲۶۲

(۴) ابن ماجہ: باب إجارة الأجير علی طعام بطنه، حدیث: ۲۴۴۴

(۵) مسلم: باب فی المزارعة والمؤاجرة، حدیث: ۱۵۴۹

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کوئی درخت لگاوے یا کچھ کھیتی کرے، پھر اس سے کوئی آدمی یا کوئی پرندہ یا کوئی مویشی کھاوے، مگر اس شخص کیلئے وہ (بجائے) خیرات ہوتا ہے۔ (۱)

اس سے کھیتی کرنے اور اسی طرح درخت لگانے یا باغ لگانے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ (حلال) پیشہ کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے۔ (۲)

اس سے ہر حلال پیشہ کو اپنانے کی حلت معلوم ہوئی۔

☆ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے (ایک لمبی حدیث میں) روایت ہے کہ (یہود) بنی نضیر کے اموال (مراد وہ زمینیں ہیں جو بذریعہ فتح مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھیں) رسول اللہ ﷺ کے (خرچ کے) لئے مخصوص تھے، آپ اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچ ایک سال کاوے دیتے تھے اور جو بچتا اس کو ہتھیار اور گھوڑوں (یعنی جہاد کے سامان) میں لگا دیتے۔ (۳)

☆ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ و رسول ﷺ کی نذر کر کے اس سے دست بردار ہو جاؤں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: کچھ مال تھام لینا چاہئے، یہ تمہارے لئے بہتر (اور مصلحت) ہے، (اور وہ مصلحت یہی ہے کہ گزر کا سامان اپنے پاس ہونے سے پریشانی نہیں ہو پاتی) میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھامے لیتا ہوں جو خیر میں مجھ کو ملا ہے۔ (۴)

پہلی حدیث سے خود حضور ﷺ کا بقدر ضرورت ذخیرہ رکھنا اور دوسری حدیث سے حضور ﷺ کا اس کیلئے مشورہ دینا ثابت ہوا۔

(۱) بخاری: باب فضل الزرع والغرس، حدیث: ۲۳۲۰

(۲) الشعب الايمان، حدیث: ۱۲۳۷

(۳) بخاری: باب ما أفاء الله على رسوله، حدیث: ۴۸۸۵

(۴) ترمذی: التوبة: حدیث: ۳۱۰۲

☆ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے (ایک لمبی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ (۱)

☆ حضرت انس و ابوامامہ و ابن عباس رضی اللہ عنہم سے (مجموعاً و مرفوعاً) روایت ہے کہ چال رومیانی چال چلنا (یعنی نہ کنجوسی کرے اور نہ فضول اڑا دے بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر ہاتھ روک کر کفایت شعاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں میں صرف کرے تو اس طرح خرچ کرنا) آدھی کمائی ہے، جو شخص (خرچ کرنے میں اس طرح درمیانی چال چلے گا و محتاج نہیں ہوتا، اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا۔ (۲)

اس میں خرچ کے انتظام کا گر بتلایا گیا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر پریشانی و بربادی کا سبب یہی ہے کہ خرچ کا انتظام نہیں رکھا جاتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر قرض لینا شروع کر دیتے ہیں جس کے برے نتائج بے شمار ہیں۔

مذاق اور دل لگی سے پرہیز کیا جائے

ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، مذاق کرنا تو درست ہے؛ لیکن کسی کا مذاق اڑانا اس طرح سے کہ اس کا استہزاء کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایسی دل لگی کی جائے جو اس کیلئے ناگوار ہو اور اس کی دل شکنی ہو، ایسا مذاق حرام اور ناجائز ہے، بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر ملنے والے سے طنزیہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ اسے اپنے لئے بڑا پن سمجھتے ہیں، یہ سب چیزیں جس سے مسلمان کی دل شکنی ہو حرام ہے، مومن کی حرمت اور عزت اللہ کے یہاں نہایت ہی محترم و معزز چیز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ کے

(۱) بخاری: باب قول اللہ تعالیٰ: لا یسألون الناس الحافاء، حدیث: ۱۴۷۷

(۲) شعب الایمان، باب ۴۲، حدیث: ۶۵۶۸

یہاں کوئی چیز مومن سے محترم و معزز نہیں ہے ”لیس شیئی اکرم علی اللہ عزوجل من المؤمن“ (۱)

ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، طواف کرتے ہوئے آپ ﷺ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا: اے بیت اللہ! تو کتنا عظیم ہے، تیری قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا گھر بنایا، تیری حرمت کتنی عظیم ہے؛ لیکن اے بیت اللہ! ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے مسلمان کی جان، اس کا مال، اور اس کی آبرو ”انہ نظر الی الکعبۃ فقال: شرفک اللہ وکرمک وعظمتک والمؤمن أعظم حرمة منک“ (۲)

اس روایت میں سرکارِ دو عالم ﷺ فرما رہے ہیں: اگر کوئی کسی مسلمان کی جان، مال، آبرو پر حملہ کر دیا یا اس کا دل دکھا دیا تو بیت اللہ کو ڈھانے سے زیادہ سنگین ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مومن کامل ہو، وہ اللہ عزوجل اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ دوسرے کا ٹھٹھا اور مذاق کر ہی نہیں سکتا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کو حقارت آمیز الفاظ سے ملقب کرنا اس عمل کے پس پردہ کبر و غرور، اپنی بڑائی اور عظمت کا احساس مخفی ہوتا ہے اور یہ دراصل اللہ عزوجل کے یہاں بڑائی اور عظمت کے پیمانوں سے ناواقفیت اور جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے، ارشادِ باری ہے ”لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ“ (۳) ایک گروہ دوسرے گروہ کا

(۱) مجمع الزوائد: باب منزلة المؤمن عند ربہ، حدیث: ۲۶۲، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے صغیر اور اوسط میں روایت کیا ہے اور اس میں عبید اللہ بن تمام ہے اور وہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔

(۲) مجمع الزوائد: باب منزلة المؤمن عند ربہ، حدیث: ۲۶۳، علامہ بیہقی کہتے ہیں: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے اور اس سند کے بارے میں احمد بن حنبل کہتے ہیں اصحاب حدیث جب چاہتے ہیں اس سند سے استدلال کرتے ہیں اور جب چاہے ترک کر دیتے ہیں۔

(۳) الحجرات: ۱۱

مذاق نہ اڑائیں کیا عجب! کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب! کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔

اللہ کے یہاں بھلائی، اچھائی اور خوبی کا معیار تو ایمان، اخلاص اور اللہ کے ساتھ لگاؤ اور وابستگی ہے، جسموں، صورتوں کی خوبصورتی، مال و دولت، عزت و حشمت ان کی اللہ عزوجل کے یہاں کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں، ارشادِ نبوی ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰی صُوْرَکُمْ وَلَا اَمْوَالِکُمْ وَلٰکِنْ يَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِکُمْ وَاَعْمَالِکُمْ“ (۱) اللہ عزوجل تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔

کیا کوئی انسان کسی انسان کا مذاق اس کے جسمانی نقص و کمی یا اس کے کسی پیدائشی عیب یا اس کے مال کی کمی کی وجہ سے کر سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی ظاہر ہو گئی، وہ نہایت باریک اور دلی تھی، بعض حاضرین نے اس پر ہنسا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم عبداللہ کی پنڈلی کی باریکی کی وجہ سے ہنس رہے ہو؟ ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا اثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ اَحَدٍ“ (۲) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ نامہ اعمال کے ترازو میں اُحد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری اور وزنی ہے۔

ایک آدمی نے ایک حکیم و دانا شخص سے کہا: ”یا قبیح الوجه!“ اے بد صورت!، انہوں نے کہا: میرے چہرے کی تخلیق اللہ نے میرے حوالہ نہیں کی کہ اس کو خوبصورت بناتا ”مَا كَانَ خَلْقٌ وَجْهِي اِلَى فَاَحْسَنَهُ“ (۳)

(۱) المسلم: باب تحریم ظلم المسلم، حدیث: ۲۵۶۴

(۲) المعجم الکبیر: عبد اللہ بن مسعود الہذلی، حدیث: ۸۵۳۶، علامہ بیہقی کہتے ہیں کہ: اس کو بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں: مجمع الزوائد: حدیث: ۱۵۵۶۳

(۳) احیاء العلوم: ۲۰۶/۳، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ، پاکستان

حضور ﷺ کے سنجیدہ مزاح و مذاق کے نمونے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ ہم سے مزاح کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں مزاح اور مذاق کرتا بھی ہوں تو حق ہی کہتا ہوں ”انّی اقول الا حقا“ (۱)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہاں ان کے لڑکے کو جن کی کنیت ”ابو عمیر“ تھی غمزہ دیکھا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب ان کو دیکھتے تو ان سے مذاق کرتے، آپ ﷺ نے ان سے کہا: ابو عمیر! میں تمہیں غمزہ دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! جس پر ندے (نغیر) سے وہ کھیلتے تھے وہ مر گیا، راوی کہتے ہیں: آپ ﷺ ان سے کہتے: ”یا ابا عمیر! ما فعل النغیر“ اے ابو عمیر! تمہارے ”نغیر“ نامی پر ندے کا کیا ہوا؟ (۲)

☆ ایک دیہاتی شخص تھے، ان کا نام زاہر رضی اللہ عنہ تھا، وہ نبی کریم ﷺ کو دیہات کا کوئی ہدیہ لا کر دیا کرتے تھے، اور نبی کریم ﷺ ان کے جانے کے وقت ان کو شہر کا ہدیہ دیا کرتے، آپ ﷺ یوں کہا کرتے: ”اِنَّ زَاهِرًا بَادِيْتَنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ“ زاہر ہمارے دیہات ہیں اور ہم ان کے شہر ہیں، رسول اللہ ﷺ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ نہایت بد صورت تھے حضور ﷺ ان کے پاس آئے، وہ اپنا سامان بچ رہے تھے، ان کو حضور ﷺ نے پیچھے سے اپنے سینے سے چمٹا لیا، وہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کہا: مجھے چھوڑ دو، تم کون ہو؟ وہ پیچھے پلٹے اور حضور ﷺ کو پہچان لیا، تو اپنی پیٹھ کو حضور ﷺ کے سینے سے اور لگانے لگے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ؟“ اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! تب تو میں بالکل معمولی قیمت میں

(۱) ترمذی: باب المزاح: حدیث: ۱۹۹۰، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۲) سنن النسائي الكبرى: التسليم على الصبيان والدعاء، حدیث: ۱۰۱۶۴، محقق شعیب الارؤط نے اس کی سند کو تحفین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

چلا جاؤں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”لكن عند الله لست بكاسيد، أو قال: لكن عند الله غالي“ (۱) یعنی تم اللہ کے یہاں معمولی قیمت کے نہیں ہو، یا کہا: تم اللہ کے یہاں بہت زیادہ قیمتی ہو۔

☆ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ایک بوڑھیا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئی، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ سے دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، آپ ﷺ نے فرمایا: اے، فلاں کی ماں! جنت میں تو بوڑھیا نہ جائے گی، راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے کہو وہ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہ جائے گی ”أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز“ اللہ کا ارشاد ہے ”إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا“ (۲)

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سواری طلب کی (یعنی کوئی اونٹ ایسا دیا جائے جو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے) حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں آپ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کر دوں گا، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ سے اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اونٹ کو اونٹنی کے علاوہ کون جنم دیتا ہے ”هل تلد الابل الا النوق“ (۳)

ظاہر ہے اونٹ اونٹنی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کو اونٹ کا بچہ کہنا صحیح ہے اور اس میں ایک طرح کی تفریح بھی ہے کہ سننے والے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی اونٹنی کا نومولود بچہ ہے اس پر بٹھادیں گے۔

(۱) صحیح ابن حبان: باب المزاح والضحك، حدیث: ۵۷۹۰، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد، ابویعلیٰ اور بزار نے روایت کیا ہے اور احمد کے رجال صحیح کے رجال ہیں: مجمع الزوائد: باب ما جاء

فی زاهر بن حزام، حدیث: ۱۵۰۷۹

(۲) الشماكل المحمدية: باب ما جاء فی صفة مزاح رسول الله، حدیث: ۲۴۱، ابن کثیر

کہتے ہیں کہ: امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے: تفسیر ابن کثیر: سورة الواقعة: ۳۵۱/۴ دار الفکر، بیروت

(۳) ترمذی: باب المزاح: حدیث: ۱۹۹۱، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مذاق کرنے میں سامنے والے کی تحقیر نہ ہو، اس کی آبروریزی نہ ہو، اور بے ہودگی اور بے حیائی کا کوئی رنگ نہ ہو، خلاف واقعہ یا جھوٹی بات نہ کہی جائے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میں اس شخص کیلئے جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کر دے، ”أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ان كان مازحاً“ (۱)

خود نبی کریم ﷺ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نہ فحش گو تھے اور نہ لعن طعن کرنے والے تھے اور نہ گالی گلوچ کرنے والے تھے ”لم يكن رسول الله فاحشاً ولا لعاناً ولا سباً“ (۲)

تجربہ یہ ہے کہ اس آدمی سے دل لگی کی جائے جس سے بے تکلفی کا تعلق بھی ہو، ورنہ مختلف قسم کی تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

مزاح اور دل لگی کی حد کیا ہو؟

مزاح اور مذاق میں حد اعتدال میں رہا جائے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، تفریح طبع کیلئے غیر نقصان دہ ظریفانہ جملے کہہ لئے جائیں تو کوئی حرج نہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سنجیدہ قسم کے مزاح کا تبادلہ آپس میں کیا کرتے تھے۔

حضرت بکر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعض اصحاب خربوز کی قاشیں ایک دوسرے پر پھینکتے، یہ ایک طرح کا تفریحی کام تھا؛ لیکن جب کوئی مسئلہ تحقیق طلب ہوتا تو یہی لوگ جو آپس میں ہنسی مذاق کرتے مردانِ کار ہوتے تھے ”یتبادحون بالبطنخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال“ (۳)

(۱) شعب الایمان: فصل فی المزاح: حدیث: ۵۲۴۳، علامہ نووی نے کہا ہے کہ: اس کو ابوداؤد نے

روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے: ریاض الصالحین: ۱/۲۲۲

(۲) بخاری: باب بیان مکارم الاخلاق، حدیث: ۵۶۹۹

(۳) الأدب المفرد: باب المزاح: حدیث: ۲۶۶، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

یعنی ان کی آپس کی تفریحات یا ہنسی مذاق کے جملوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حضرات ہمیشہ غیر سنجیدہ کھیل اور تفریح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے پایہ کے محقق، حق گو، راست گفتار بزرگ تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت چہروں پر خشونت، خشکی برستی ہو اور اپنے آپ کو عوام سے بلند دکھانے کیلئے نہ کبھی مسکرا کر بات کرتے ہوں اور نہ کسی تفریح میں حصہ لیتے ہوں۔

حضرت قتادہؓ تابعیؓ نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کے اصحابؓ بھی ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: نعم! والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل ہاں وہ بے شک ہنسنے کے موقع پر ہنستے بھی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے عظیم تر (بھاری) ہوتا تھا اور بلال بن سعد کا بیان ہے: أدرکتہم یشتدون بین الاغراض فاذا کان اللیل کانوا رہبانا: میں نے صحابہؓ کو دیکھا ہے وہ مقررہ نشانوں کے درمیان دوڑا بھی کرتے تھے (جس طرح بچے اور نوجوان کھیل اور مشق کیلئے دوڑ میں مقابلے کیا کرتے ہیں) اور ایک دوسرے کو ہنستے ہنساتے بھی تھے پھر جب رات ہوتی تو بس دُرویش ہو جاتے۔

یہ نہیں کہ مذاق میں کسی کو خوف زدہ کر دیں اور اس کو اچانک پریشان کر دیں، یا اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیں، اس طرح پر کہ اس کی کوئی چیز چھپا دیں، یا کسی کو غفلت کی حالت میں ڈرا دیں آپ ﷺ نے اس قسم کا مذاق جس میں کسی مومن کو تکلیف پہنچنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: اپنے بھائی سے جھگڑانہ کرو اور نہ اس سے (ایسا) مذاق کرو (جس سے اس کو تکلیف پہنچے) اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو ”لا تمار أخاک ولا تمازحہ وتعدہ موعداً فتخلفہ“ (۱)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: تم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو نہ حقیقت میں لے اور نہ مذاق میں لے، اگر کوئی شخص کسی کی لاٹھی لے تو اسے لوٹا دے

(۱) ترمذی: باب ما جاء فی المراء: حدیث: ۱۹۹۵، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

”فاذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها اليه“ (۱)

حضرت ابوالحسن انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اٹھ کر چلا گیا اور اپنے جوتے بھول گیا، ان جوتوں کو ایک شخص نے لیا اور اس کو اپنے نیچے چھپا لیا، وہ آدمی واپس آیا اور کہنے لگا: میرے جوتے؟ لوگوں نے کہا: ہم نے تو نہیں دیکھا، چھپانے والے شخص نے کہا: وہ یہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو ڈرانا اور خوف میں مبتلا کرنا کیسا ہے؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے مذاق میں ایسا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ یہی کہا: مومن کو خوف زدہ کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ ”فکیف بروعة المؤمن؟“ (۲)

اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: ”لا تروءوا المسلم فان روعة المسلم ظلم عظیم“ مسلمان کو گھبراہٹ میں نہ ڈالو، اس لئے کہ مومن کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ (۳)

اور ایک روایت میں ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک شخص کو اس کی سواری پر اونگھ آ گئی، ایک دوسرے شخص نے اس کے ترکش سے تیر نکالا، وہ آدمی اچانک بیدار ہو کر گھبرا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا يحل لرجل أن يروع مسلماً“ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کر دے۔ (۴)

(۱) ترمذی: باب دماؤکم واموالکم علیکم حرام، حدیث: ۲۱۶۰، اس روایت کو ترمذی نے حسن غریب کہا ہے۔

(۲) مجمع الزوائد: باب فیمن اخاف مسلماً، حدیث: ۱۰۵۲۶، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ البہاشی ہیں، یہ ضعیف ہیں۔

(۳) مجمع الزوائد: باب فیمن اخاف مسلماً، حدیث: ۱۰۵۲۶، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اس میں عاصم بن عبید اللہ ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

(۴) مجمع الزوائد: باب فیمن اخاف مسلماً، حدیث: ۱۰۵۲۹، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے اور کبیر کے رجال ثقہ ہیں۔

دوستی اور دشمنی میں حد اعتدال میں رہا جائے

آپ ﷺ نے آپسی تعلقات کے بناء، بہترین معاشرت اور اچھے رہن سہن کا ایک اصول یہ بھی بتلایا ہے کہ: دوستی اور دشمنی میں حد اعتدال میں رہا جائے، دوستی میں افراط اور غلو اس آدمی کے دشمن ہو جانے کے بعد نقصان اور خسارہ کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کمزوریوں کی جانکاری کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے گا، اور اسی طرح جب دشمنی ہو تو بھی اس میں بھی حد اعتدال میں رہا جائے کہ اس کے ساتھ دشمنی کے دوران اس قدر بدترین سلوک نہ کرے کہ کبھی اس سے دوستی ہونے پر پچھتاوا اور افسوس کرنا پڑے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ”أحب حبیبك ہونا ما عسی أن یکون بغیضك یوما ما وأبغض بغیضك ہونا ما عسی أن یکون حبیبك یوما ما“ (۱)

اپنے دوست سے دوستی میں شدت نہ اپنائی جائے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی دن دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے دشمنی میں شدت اختیار نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔

دوستی اور دشمنی میں حد اعتدال میں رہا جائے اس پر حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری محبت ایسی نہ ہو کہ دل و جان سے فدا ہو جاؤ اور نہ تمہاری دشمنی اور نفرت کسی کو مٹا دینے والی ہو، راوی کہتے ہیں کہ: میں نے پوچھا: کیوں کر؟ فرمایا کہ جب محبت ہو تو ایک بچہ کی طرح چمٹ جاؤ اور دشمنی ہو تو اس کو ہلاک کرنے لگو ”اذا احببت کلفت کلف الصبی، واذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف“ (۲)

(۱) ترمذی: الاقتصاد فی الحب والبغض، حدیث: ۱۹۹۷، امام ترمذی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے بصری نے زوائد میں کہا ہے کہ: یہ حدیث موقوف ہے، اس کی سند حسن درجے کی ہے، ہمیرہ مختلف فیہ ہیں اور اس کی سند کے باقی رجال ثقہ ہیں: اتحاف الخیرة المہرة بزوائد العشرة: باب الترغیب فی الحبفی اللہ: ۳۵/۶

(۲) الأدب المفرد: باب لا یکون بغیضك تلفاً، حدیث: ۱۳۲۲، البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

بلکہ دوستی اور دشمنی میں حد اعتدال میں رہا جائے، اعتدال اور میانہ روی بہر صورت ہر چیز میں پسندیدہ ہے، زیادہ دوستی اور دشمنی دونوں نقصان دہ ہوتے ہیں۔

اولاد، اہل و عیال اور دوست و احباب سے تعلقات اور دوستی کو برقرار رکھنا اور ان کے حق قرابت کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے؛ لیکن اس دوستی، قرابت داری اور حق قرابت کی ادائیگی میں اس طرح منہمک اور مشغول نہ ہو جائیں کہ حقوق اللہ اور احکام خداوندی کا جنازہ نکل جائے، یہاں بھی تعلق اور حق قرابت کی ادائیگی میں اعتدال اور میانہ روی کو ملحوظ رکھا جائے۔

اس بارے میں حضور ﷺ کا معمول ملاحظہ کیجئے آپ ﷺ اپنے اہل و عیال کے درمیان ضرور ہوتے؛ لیکن جب حکم خداوندی کی ادائیگی کا وقت آتا یا جہاں حکم خداوندی ٹوٹا ہوا نظر آتا فوراً آپ ﷺ کے تیور بدل جاتے اور جب تک اس حکم خداوندی کے دوبارہ بجالانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک آپ ﷺ کی ناراضگی برقرار رہتی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: حضور ﷺ ہمارے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ ﷺ کی حالت یہ ہو جاتی کہ گویا آپ ﷺ نہ ہم کو جانتے ہیں اور نہ ہم آپ ﷺ کو جانتے ہیں ”یحادثننا ونحادثہ فاذا حضرت الصلاة فکأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ“ (۱)

اور ایک موقع سے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ میرے گھر تشریف لائے گھر پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر پردہ کو پکڑ کر پھاڑ دیا ”ثم تناول الستر فہتکہ“ (۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے: میں آپ ﷺ کے پاس کل آیا تھا، میں گھر میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ گھر کے دروازہ پر آدمی کا پتلا تھا اور گھر پر ایک باریک پردہ پڑا ہوا تھا

(۱) المغنی عن حمل الأسفار: فی فضائل الصلاة والسجود، حدیث: ۱۰۵/۱، مکتبہ طبریہ ریاض

(۲) بخاری: باب ما یجوز من الغضب: حدیث: ۵۷۵۸

جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور گھر میں ایک کتا تھا، آپ ﷺ گھر کے سامنے موجود پتکے کو توڑ پھوڑ دیں اور اسے درخت کے مانند کر دیں، اور پردے کو بھی پھاڑ دینے کا حکم دیں، اور اس سے دو تکیے بنانے کو کہیں جو گھر میں استعمال ہوتے رہیں گے اور کتے کو بھی گھر سے باہر نکالنے کو کہیں ”فمر بالکلب فیخرج“ (۱)

حضور ﷺ کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کس قدر شدید تھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، ایک دفعہ حضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران حسن و حسین رضی اللہ عنہما سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آئے، آپ ﷺ بے ساختہ منبر سے نیچے اتر آئے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھالیا، یہ تھی حضور ﷺ کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت، لیکن شرعی احکام کی پاسداری کا لحاظ ملاحظہ کیجئے کہ ایک دفعہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقہ کا کھجور اٹھالیا اور اس کو اپنے منہ میں ڈالنے لگے، آپ ﷺ نے فرمایا ”کنخ، کنخ“ اس کو تھوک دو، اس کو تھوک دو، پھر فرمایا: کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے صدقہ کا مال کھانا جائز نہیں ہے ”اما شعرت ان لا تأکل الصدقة“ (۲)

معافی چاہنے میں دیر نہ کیجئے

قربان جانیے رسول اللہ ﷺ کی بے نفسی اور خوفِ الہی کے جذبہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بوجھل نہیں بنایا، جن کے سلام کی آواز بھی گھر میں اس قدر نپی تلی ہوتی تھی کہ سونے والے کی نیند خراب ہوتی، بیوی گواہی دے رہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی رحمت ﷺ کے اخلاق ہیں، آٹھ سال کی عمر سے دس سال تک ساتھ رہنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مارنا تو درکنار کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر، کیوں کا سوال بھی آقا نے نہیں فرمایا، غلام بنا کر بیچے جانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے وہ محبت پائی کہ

(۱) ترمذی: ان الملائكة لا تدخل بیتا فیہ صور، حدیث: ۲۸۰۶، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۲) بخاری: باب ما یذکر فی الصدقة: حدیث: ۱۳۲۰

والد اور چچا کے آنے اور والد کے اپنے بیٹے کی محبت میں پڑھے ہوئے اشعار سن کر بھی صحبت رسول ﷺ کو نہیں چھوڑا۔ بدر کے میدان میں صفیں بن رہی ہیں، رسول اللہ ﷺ نیزہ سے صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو چھینے پر بدلہ کا مطالبہ کیا؛ چونکہ ان کی پیٹھ کھلی تھی؛ اس لئے چادر مبارک ہٹانے کی درخواست کی اور شاہ کو نین اس کیلئے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ بجائے انتقام لینے کے پشت مبارک کو بوسہ لے لیتے ہیں، ان سب کے باوجود یہ دعا بھی فرماتے رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ دعا فرمائی: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَا تُخْلِفِیْنِیْهِ، فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ اَذِیْتُهُ اَوْ شَتَمْتُهُ، اَوْ لَعَنْتُهُ اَوْ جَلَدْتُهُ فَاَجْعَلْهَا لَیَّ صَلَاةٍ وَ زَكَاةٍ وَ قُرْبَةٍ تُقَرِّبُ بِهَا اِلَیْكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ“ (۱) یا اللہ! میں آپ سے عہد لیتا ہوں، آپ اس کے خلاف نہ کیجئے گا، وہ یہ کہ میں ایک انسان ہوں؛ لہذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کیلئے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دیجئے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن قرب عطا فرمادیں۔

ہر حق کی اتنی فکر ہے کہ وصال سے پانچ دن پہلے بخار نہایت تیز ہے اور بے ہوشی بار بار طاری ہو رہی ہے، تھوڑا سا افاقہ ہوا تو منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: جس کو میں نے (ناحق) کبھی کوڑا مارا ہو، یہ میری پیٹھ ہے وہ بدلہ لے لیں، اور جس کو میں نے برا بھلا کہا ہو تو مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، ”مَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقْدَمْهُ وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عَرَضًا فَهَذَا عَرَضِي فَلْيَسْتَقْدَمْهُ“ (۲)

(۱) مسلم: باب من لعنه النبی او سبه، حدیث: ۲۶۰۱

(۲) مجمع الزوائد: باب فی وداع النبی ﷺ، حدیث: ۱۴۲۵۲، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابویعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے، ابویعلیٰ کی سند میں عطاء بن مسلم ہیں جن کی ابن حبان نے توثیق کی ہے اور ایک جماعت نے تضعیف کی ہے اور اس کے بقیر رجال صحیح کے رجال ہیں، اور طبرانی کی سند میں ایک غیر معروف شخص ہے۔

آج معاشرتی حقوق، زبان کے چند بول سے اور مالی حقوق حقیر دنیا کے مال سے ادا ہو جائیں گے؛ لیکن اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، زبان سے دیئے گئے زخم پر مرہم نہ لگایا؛ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو نہ جوڑا، ذمہ میں باقی قرضے، بہن کے میراث کا حق ادا نہیں کیا تو بارگاہِ خداوندی میں اپنے اعمال سے بدلہ دینا ہوگا اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو صاحبِ حق کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لینا پڑے گا۔

آج صحت ہے، آج مال ہے، آج زندگی ہے، آنے والے لمحات کیسے ہوں گے پتہ نہیں ”بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون الا فقرا منسيا أو غنى مطغيا، أو مرضا مفندا أو موتا مجهزا (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی اہلیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے انتقال کے وقت مجھے بلایا اور کہا: جو کچھ سوکھوں کے درمیان ہوتا ہے وہ ہمارے بیچ بھی ہوا اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، میں نے کہا: اللہ آپ کی تمام لغزشوں کو معاف فرمادے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے جیسا آپ نے مجھے خوش پہنچائی ”سررتنی سرک اللہ“ اسی طرح انہوں نے حضرت ام سلمہؓ سے معافی چاہی۔ (۲)

اسی طرح حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے سے عمر میں کم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے مرض الوفات میں انہیں منا کر معافی چاہی ”ثم ترضها حتى رضيت“ رسول اللہ ﷺ کے ترکہ کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ (۳)

(۱) ترمذی: المبادرة بالعمل: حدیث: ۶، ۲۳۰، ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے۔

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: ۸/۱۰۰، دار صادر، بیروت

(۳) السنن الكبرى للبيهقي: باب بيان مصرف أربعة أخماس، حدیث: ۱۲۵۱۵،

بیہقی کہتے ہیں کہ: یہ صحیح سند سے مرسل روایت ہے۔

موجودہ زمانے میں اصلاح کے دو طریقے

ہر مسئلہ کا حل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، فرد کی اصلاح سے ہی معاشرہ کی اصلاح ہوتی ہے، اور معاشرہ میں دین آجانے کے بعد دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، ماحول کسی مجسمہ یا ناقابل تسخیر بھوت پریت کا نام نہیں؛ بلکہ ہمارے اعمال کا نام ماحول ہے، میرے اور آپ کے اعمال درست ہو جائیں تو ماحول بھی پاکیزہ ہو جائے گا، ہر شخص دوسرے کی اصلاح سے معاشرہ میں سدھار لانا چاہتا ہے، زندگیاں بدلنے کیلئے صرف کتابیں کافی نہیں ہیں، رجال اللہ یعنی اللہ والوں کی صحبتیں اور دینی مزاج بنانے والی تربیت چاہئے، پڑھنے سننے سے تقویٰ، صبر، شکر، قناعت فکر آخرت، ادائیگی حقوق کا جذبہ وغیرہ کے الفاظ معلوم ہو سکتے ہیں، مگر دل کی دنیا کا بدلنا اور طبیعت کا اس رخ پر چلنا آج کل عالمی اور عمومی سطح پر یا تو اہل اللہ کی صحبت ہے یا دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اگر آدمی سچی طلب لے کر حاضر ہو، اور جان مال کو قربان کرے، مردوں اور عورتوں کو ان کی مجالس اور اجتماعات میں لے جائیں تو ضرور دینی زندگی کا لطف میسر ہوگا، کورس تو صرف لفظ سکھاتے ہیں، لیکن انسان ہی انسان بناتے ہیں۔

تربیت کا ایک اہم اصول..... تدریج!

جب کسی مرد کے نکاح میں کوئی خاتون آ جاتی ہے تو، یا ساس کے پاس نئی بہو ہوتی ہے یا بعض لوگ دیندار بننے کے بعد بڑی بے صبری سے گھر کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، ساس جلد از جلد بہو میں احساس ذمہ داری، امور خانہ داری انجام دینے کے طریقے سکھانا چاہتی ہے، انہیں یہ بات نہیں بھولنا چاہئے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، بنانے والے اللہ تعالیٰ نے بھی زمین و آسمان کو چھ دن میں بنایا: حالانکہ وہ امر کن سے بھی بنا سکتے تھے، درخت بیج ڈالتے ہی کھڑا نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے نہیں لگتا، اسی طرح بچوں کو سنبھالنا، غصہ کا پینا، گفتگو کا انداز،

رشتوں کو نبھانا، زندگی کے اونچ نیچ کو سمجھنا یہ سب ایک دن میں نہیں ہو جاتا ہے، نہ ہی یہ کوئی مشروب ہے جو فوراً کسی کو پلا دیا جائے، اگر اہل اللہ کی صحبت سے سیرابی ہوتی رہے، احادیث رسول ﷺ کا نور ملتا رہے، تو سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ زندگی گزارنے کا اندازہ ہوتا ہے۔

علماء دین اور بزرگوں کے مشورے سے زندگی گزاریں

اجتماعی زندگی میں طبیعتوں اور مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپسی ناچاقیاں اور نا اتفاقیات پیدا ہوتی ہیں، کبھی مسائل اس قدر پیچیدہ اور مشکل ہو جاتے ہیں کہ ان مسائل کو سلجھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، صورتحال اس قدر بھیا تک ہو جاتی ہے کہ ”نہ اگلتے بنے اور نہ نکلتے بنے“ ایسے میں بزرگوں، علم و تقویٰ رکھنے والوں سے مشورہ کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، ان کے مشورے سے کوئی حل ایسا نکل آتا ہے، وہ اپنے علم و بصیرت کی روشنی میں کوئی راہ ایسی دریافت کر سکتے ہیں، جس سے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، اس بارے میں خود نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور دیگر بزرگان دین کا یہی معمول تھا۔

حضرت سعید بن مسیبؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی مشورہ کے بعد ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتا، ”لن یهلك امرؤ بعد مشورة“ (۱)

حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں: اے بیٹے! جب تک تم کسی علم و بصیرت رکھنے والے سے مشورہ نہ کر لو، اس وقت تک کسی کام کا پختہ ارادہ نہ کر لینا ”لا تقطع امرًا حتی تؤامر مرشدًا“ چونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو کبھی غمزدہ نہ ہو گے۔ (۲)

حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ: اللہ کی قسم جن لوگوں نے بھی مشورہ کیا تو

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: فی المشورة من أمر بہاء، حدیث: ۲۶۲۷۱

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ: فی المشورة من أمر بہاء، حدیث: ۲۶۲۷۲

اپنے سامنے موجود بہترین چیز کو پا گئے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ (۱) اپنے معاملات میں آپ ان سے مشورہ کیجئے۔

حضرت زہریؒ کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کسی کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے نہیں دیکھا ”ما رايْتُ احداً اَكثرَ مشاورةً لأصحابه من رسولِ اللہ“ (۲)

بڑی تعجب کی بات ہے کہ لوگ علماء اور قرآن و سنت کے ماہر تجربہ کار تقویٰ اور فتویٰ رکھنے والے حضرات کی خدمت میں جا کر اپنے مسائل حل نہیں کراتے، ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ“ (۳) (پس قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنائیں گے اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے) قاضی اگر مخلص، بے لوث اور منصف بھی ہو تو کچھ نہ کچھ کھود کرید کرنے، اور معاملات کی دونوں طرف سے تحقیق کرنے کی وجہ سے دلوں میں دراڑیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں، حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے: اگر رشتہ دار ہو تو فیصلہ واپس کر دیا کرو (تاکہ وہ خود مصالحت کر لیں) قاضی کے فیصلے خلیج بڑھادیتے ہیں ”رَدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُوْرِثُ بَيْنَهُمُ الشُّنَّانَ“ (۴)

پھر خود غرض وکیل جو زانی ظالم کی حمایت کرنے بھی تیار ہو، اور خدا نا آشنا جج کا قلم بھی بک چکا ہوا، اور جہاں جیب خالی ہونے کے بعد بھی لوگ مقدمے ہار جاتے ہیں اور وہ مال و دولت کے پجاری جو مسائل پیچیدہ رکھ کر ہی اپنے دھندے چلا رہے ہوں ان سے مسائل کے حل ہونے کی امید کرنا بہت ہی نادانی اور حقائق سے اندھا پن ہے۔

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: فی المشورة من أمر بهاء حدیث: ۲۶۲۷۵

(۲) صحیح ابن حبان: باب المواعدة والمهادنة، حدیث: ۴۸۷۲

(۳) النساء: ۶۵

(۴) السنن الکبریٰ للبیہقی: باب ما جاء فی التحلل وما یحتج به، حدیث: ۱۱۱۴۴

شرعی پنچایت کا قیام

اسلام ایک اجتماعی اور آفاقی مذہب ہے، اور اسلامی تاریخ کے ہر دور میں مسلمان جہاں رہیں اپنی شہری زندگی باقی رکھنے کیلئے نظام قضاء قائم کرنا اولین فریضہ تصور کیا ہے، اور قضاء شرعی کے بغیر مسلم معاشرے کیلئے اسلامی اجتماعی زندگی کا تصور ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے اہتمام اور حکیمانہ انداز سے اتحادی اور اجتماعی زندگی کا حکم فرمایا ہے ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ (۱)

اور عام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اپنے مسائل کے حل کیلئے ذمہ دار علماء سے مراجعت کریں اور ان کے مشورے کے مطابق اپنے معاملات طے کریں ”فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (۲)

اور ایک جگہ فرمایا کہ: ایمانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے خدا اور رسول ﷺ اور مسلم سربراہوں کی اطاعت ضروری اور لازمی ہے، نیز آپس کے نزاعی معاملات کو منشاء رسول ﷺ کے مطابق حل کرنے کیلئے قرآن و حدیث کے حاملین اور شریعت کے ذمہ داروں کے پاس پیش کرنے کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ (۳)

اور امارت اور خلافت اور ولایت اور قضاء اسلام کے اجتماعی نظام میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے کہ ایک مسلمان کی بہترین شخص اور مدنی زندگی شرعی تنظیم کے بغیر ایک طرح کی رہبانیت ہے جو دائرہ اسلام میں نہیں آتی، بلکہ زمانہ جاہلیت کی خصوصیات میں سے ہے۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ: جو لوگ اپنی مدنی زندگی اور شہری زندگی گزارنے میں امیر وقاضی کی اطاعت نہیں کرتے اور کسی امیر کے ہاتھ پر بیعت کئے بغیر مرجاتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں، اور آخرت میں خدائی عذاب سے بچنے کیلئے ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہ ہوگی، اور خالی ہاتھ دربار الہی میں ان کی پیشی ہوگی ”من خلع یدامن طاعة لقی الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (۱)

نظام قضاء کو اس حدیث کے عموم سے خارج نہیں کیا جاسکتا، لہذا مذکورہ نصوص قرآنیہ اور حدیث نبوی ﷺ سے واضح ہوتا ہے کہ نظام قضاء کے بغیر اسلامی اجتماعی زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے، اور اسلام میں قضاء کی جس قدر اہمیت ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا: جس کو عہدہ قضاء کا حامل بنایا گیا ہے گویا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے ”قال رسول الله ﷺ من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين“ (۲)

دار الکفر میں امارت شرعیہ کا قیام یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے؛ بلکہ قرآن و سنت میں اس سلسلے کے واضح شواہد موجود ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجتماعیت کے ساتھ اقامت دین کا حکم دیا (۳) حالاں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی مظلومیت اور مغلوبیت میں گزری۔

اسی طرح حضرت طالوت علیہ السلام کو اس وقت کا امیر بنایا گیا، جب بنی اسرائیل پر عمالہ کا غلبہ حاصل ہو چکا تھا؛ بلکہ وہ ان سے جزیہ اور خراج وصول کر رہے تھے قرآن پاک میں ہے

(۱) بخاری: باب السمع والطاعة للامام، حدیث: ۶۷۲۴

(۲) ترمذی: باب القاضی، حدیث: ۱۳۲۵، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے۔

(۳) الشوری: ۱۳

”إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (۱) (ہمارے لئے ایک امیر بھیج دیجئے جن کے ساتھ مل کر ہم جنگ کریں) میں ”مَلِكًا“ سے مراد امیر ہی ہے۔ (۲)

اسی طرح حضرت طاہر طاہر کی یہ امارت دارالکفر میں تھی۔

رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی میں مکہ دارالحرب تھا اور مدینہ وغیرہ بھی اس وقت تک دارالکفر ہی تھا، اس لئے کہ وہاں مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت ہی معمولی اور تھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کے جن باشندوں سے بیعت لی وہ امارت کی بیعت تھی کہ ہم آرام و تکلیف میں سمع و طاعت کی راہ اختیار کریں گے اور امیر سے نہ جھگڑیں گے۔ (۳)

ہندوستان اور اس جیسے غیر اسلامی ممالک میں جہاں اقتدار عالی غیر مسلموں کو حاصل ہے کیا مسلمانوں پر اپنے نزاعی مسائل کے تصفیہ کیلئے اسلامی نظام قضاء قائم کرنا لازم ہے یا نہیں، جی ہاں! غیر اسلامی ممالک جہاں اقتدار اعلیٰ کفار کو حاصل ہے وہاں کے مسلم باشندگان پر لازم ہے کہ اپنے نزاعی اور عائلی مسائل کیلئے حکومت سے اقتدار حاصل کر کے اسلامی نظام قضاء قائم کریں اور اگر حکومت سے اقتدار حاصل نہیں تو اقتدار حاصل ہونے تک کیلئے تراضی مسلمین سے نظام قضاء کا قیام اور آپسی تراضی سے کسی باصلاحیت شخص کو عہدہ قضاء کیلئے انتخاب کرنا جائز اور درست ہوگا، اور وہ قاضی شرعی قاضی اور اس کا فیصلہ شرعی فیصلہ ہوگا۔ (۴)

نیز کسی والی مسلم کی تلاش و جستجو جاری رکھنا، ایسے ممالک کے تمام مسلمانوں پر ہر ممکن صورت میں واجب ہے تاکہ نظم و نسق سب کچھ اسی کے حکم سے منشا شریعت کے مطابق جاری ہو سکے اور اسی کی ماتحتی میں قضاء کا نظام بھی چلتا رہے ”ولو فقد والی لغلبة کفار وجب علی

(۱) البقرة: ۲۴۶

(۲) بیضاوی: البقرة: ۱/۱۴۹، دار احیاء التراث العربی، بیروت

(۳) بخاری: باب کیف یبایع الامام، حدیث

(۴) فیض الباری: ۱/۱۸۸

المسلمین تعیین والی و امام للجمعة وتحتہ فی الشامیة واما بلاد علیہا ولاية کفار فیجوز للمسلمین اقامة الجمع والاعیاد ویصیر القاضی قاضیاً بتراضی المسلمین فیجب علیہم أن یلتمسوا والیا مسلماً منهم“ (۱)
اگر کفار کے غلبہ کی وجہ سے والی نہ ہو تو مسلمانوں کیلئے والی اور جمعہ کے امام کی تعیین ضروری ہے، اور جہاں کافرو والی ہے تو مسلمانوں کیلئے جمعہ وعیدین کا قائم کرنا جائز ہوگا اور مسلمانوں کی رضامندی سے قاضی کو طے کیا جائے گا اور ان کیلئے مسلمانوں کے اتفاق سے مسلمان والی کی تعیین ضروری ہوگی۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ ”وَأَمَّا بِلَادِهَا وَلَاۃُ الْكُفَّارِ فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ اِقَامَةُ الْجُمُعِ وَالْاَعْيَادِ وَيَصِيرُ الْقَاضِي قَاضِيًا بِتَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ طَلَبُ الْوَالِي مُسْلِمٍ ھ (۲)
اور جن شہروں میں کفار والی ہو تو مسلمانوں کیلئے جمعہ اور عیدین کا قائم کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کی رضامندی سے قاضی مقرر کیا جائے اور ان کو مسلمان والی اور حاکم کی جستجو ضروری ہے۔

البتہ مسلمانوں کی یہ جزوی امارت ان ہی قوانین کو نافذ کرے گی جس سے وہ عاجز اور مجبور نہ ہو، گویا ہندوستان کی شرعی امارت حدود و قصاص کے احکام کو نہ چھیڑے گی۔
پھر یہ مسئلہ فتاویٰ کی کتابوں میں بند نہیں رہا، بلکہ وقت کے بالغ نظر اور نبض شناس علماء نے اسے برتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے نظائر موجود ہیں، چنانچہ ایک عرب تاجر ”سیلمان“ اسلام کے ابتدائی عہد میں ملک چین میں مسلمانوں کے تنازعات کے حل کے سلسلے میں ”خانتو“ نامی شہر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہاں شاہ چین کی طرف سے مسلمانوں کیلئے خود مسلمانوں میں سے ایک ”حاکم“ (قاضی) متعین تھا، وہی مسلمانوں کیلئے عیدین اور جمعہ قائم کرتا تھا اور قرآن کے حکم کے مطابق ان کے تنازعات کے فیصلے کرتا تھا۔

(۱) الدر المختار مع الشامی: مطلب فی الاجتہاد وشروطہ: ۵/۳۶۸، دار الفکر، بیروت

(۲) البحر الرائق: طلب القضاء، ۶۰/۲۹۸

اہل عراق حکومتِ کافرہ کے تحت مقرر ہونے والے ایسے مسلمان والی کو فارسی زبان میں ”ہنرمند“ کہا کرتے تھے اور ”ابن شہر یار“ کے سفر نامہ ”عجائب الہند“ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے شہر مدراس کے قریب ایک جگہ ”صہور“ میں مسلمانوں کیلئے ”ہنرمند“ مقرر تھے جن کا نام عباس بن ہامان تھا۔

اسی طرح مسعودی جس نے ۳۰۴ھ میں ہندوستان کی سیاحت کی ہے، نقل کرتا ہے کہ اس زمانہ میں ہندوستان کے اس جنوبی علاقہ میں غیر مسلم کی طرف سے مسلمانوں کے لئے ”ہنرمند“ جس کا نام ابوسعید بن زکریا تھا، یہ ہنرمند مسلمانوں کے رئیس اور امیر ہوتے تھے اور مسلمان ان کے احکام ماننے کے پابند تھے۔ (۱)

ہندوستان میں جس وقت مسلم حکومت کا ستارہ اقبال غروب ہو رہا تھا، انگریز اپنی شاطرانہ چال اور عیاری سے تجارت کی منڈیوں سے نکل کر حکومت کے تخت و تاج سے کھیل رہے تھے، خاندان ولی اللہی کا ایک دردمند اور بالغ نظر مرد کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی آنکھوں سے ان حالات کو دیکھ رہا تھا، ان کی نظر دور اندیش نے سمجھ لیا کہ اب یہاں سے مسلمان کا سیاسی زوال ہونا ہی چاہتا ہے اور عملی طور پر اب ہندوستان میں مسلمانوں میں مسلمانوں کیلئے جو کام کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی دینی اقدار کی حفاظت کیلئے یہ حکومت کے کاموں میں داخل انداز ہوئے بغیر ”امارت“ اور اس کے تحت قضاء کا شرعی نظام قائم کر لیں۔

انہوں نے ہندوستان دارالحرب قرار دیتے ہوئے جو فتویٰ دیا تھا وہ حسب ذیل ہے ”اگر دارالحرب میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کیلئے کوئی والی مقرر ہو تو اس کی اجازت سے جمعہ قائم کرنا درست ہے، ورنہ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایک شخص کو جو امین اور دیانت دار ہو اپنا سردار قرار دے لیں کہ اسی کی اجازت سے جمعہ اور عیدین کا قیام، ایسے نابالغ بچوں کے نکاح جن کا کوئی ولی نہ ہو، یتیموں کے مال کی حفاظت، نزاعی مقدمات میں شریعت کے

(۱) سفر نامہ سلیمان تاجر: ۱۳، مطبوعہ: بیس، عجائب الہند: ۴۲، مروج الذهب: ۸۶۲،

متعین کردہ حصے کے مطابق وراثت کی تقسیم وغیرہ عمل میں آئے، نیز امور سلطنت میں کوئی مداخلت اور خلل اندازی بھی نہ کی جائے۔ (۱)

ہمارے ملک ہندوستان میں بھی برطانوی حکومت کے آغاز کے ساتھ ہی علماء نے صرف فتویٰ ہی دینے پر اکتفا نہ کیا؛ بلکہ اس پر شور اور ہنگامہ خیز دور میں بھی برابر اس شمع رکھنے کیلئے کوشاں رہے، چنانچہ حضرت سید احمد شہیدؒ نے امارت قائم کی اور اپنے عہد امارت میں مولانا عبدالحی صاحبؒ کو اور حاجی امداد اللہ مہاجر کیؒ (م: ۱۳۱۷ھ) نے امارت کی بنیاد رکھ کر مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو اپنے محدود حلقہ امارت میں قاضی نامزد کیا۔

اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد (۱۲۹۹-۱۳۵۹) ہیں، انہوں نے ملک گیر سطح پر برطانوی عہد میں نظام امارت کے قیام کی مہم چلائی اور بہار میں نظام شرعیہ کا قیام عمل میں لایا، پھر مختلف صوبہ جات میں یہ شکل روز افزوں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر صوبہ اور ہر ضلع کی سطح پر اس قسم کے پنچایت کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ مسلمان اپنے خاندانی تنازعات اور طلاق، نکاح و میراث کے عائلی مسائل میں مسلمان قاضی سے استفادہ کر سکیں یا کم از کم مسلمان کمیٹی قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل شدہ کسی مستند ادارہ کا فتویٰ نافذ کرے۔

زبان کی اہمیت

اللہ عزوجل نے انسان کو جب دنیا میں اپنی خلافت و نیابت کا حقدار بنانا چاہا تھا تو جو امتیازی وصف اللہ عزوجل نے انسان کو دیا تھا وہ مافی الضمیر کی ادائیگی، آپس میں تبادلہ خیال اور ایک دوسرے کی آپسی ضروریات کی تکمیل کے لئے اس کو قوت گویائی اور زبان و لغت عطا کی، ورنہ اگر خلافت فی الارض اور نائب بنانے کا معیار باطنی کیفیات کا کمال اور عبادت ظاہری سے ہوتا تو فرشتے اس انسان سے کئی زیادہ مستحق تھے کہ وہ روئے زمین میں اللہ عزوجل کے خلیفہ اور نائب بنائے جاتے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے امتیازی وصف دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم لغت اور علم اسماء سے سرفراز کیا گیا اور جب علم اسماء کے امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے بازی لے گئے تو فرشتوں کو بھی حضرت کے خلافت الہی کے مستحق ہونے اور اپنے عاجز و بے کس ہونے کا احساس ہوا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ: انبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ: يَا آدَمُ انْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۱) اور آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ: ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، فرشتوں نے کہا: ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کچھ علم نہیں جو تو نے ہم کو دیا ہے، بلاشبہ تو

جاننے والا اور حکمت والا ہے، پھر آدم سے کہا: اے آدم! تو ان چیزوں کے نام بتا، پس جب آدم نے ان کے نام بتائے، (اللہ نے کہا:)(اے فرشتو) کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بلاشبہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا دانا ہوں اور جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو، ان سب کا جاننے والا ہوں۔

بہر حال جب حکومت اور خلافت کا مسئلہ چھڑا تو یہ بات آئی کہ حکومت اپنا منشور اور اپنا دستور کس زبان میں پیش کرے گی، بہر حال خلافت کا اصل معیار علم کو قرار دیا گیا جس کی ادائیگی زبان اور لغت ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔

زبان اور قومیت

کسی بھی قوم اور حکومت کی وسعت اور کشادگی، اس کی تہذیب و تمدن کے پھیلاؤ اور ترویج و اشاعت میں زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان اس قوم کی تہذیب و روایات اور اس کے مذہب و تمدن کو اپنے اندر ضم کئے ہوئے ہوتی ہے، اس لئے اقوام اپنے تہذیبی شعار کو باقی اور برقرار رکھنے کیلئے اپنی زبان کی ترویج و اشاعت کیلئے کوشش کرتے ہیں، اس کیلئے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔

آج کل کسی بھی قوم کے بقا کے میدان میں زبان کا مسئلہ نہایت اہم شمار کیا جاتا ہے، ہندوستان کا ہندی ہندی زبان کی ترویج کیلئے، عیسائی انگلش کیلئے، ایرانی فارسی کیلئے، افغانی پشتو کیلئے، حجازی عربی کیلئے جان توڑ کوشش کر رہا ہے، ان میں سے ہر ایک قوم سمجھ چکی ہے کہ اس کی قومی روایات، اس کا مخصوص تمدن و معاشرت اور الفاظ دیگر قومیت کا تحفظ صرف ان کی زبان کے بقا و تحفظ میں مضمر ہے۔

اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کو اپنے اندر مدغم کرنا یا بالفاظ دیگر اسے فنا کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان اور لغت کے رائج کرنے پر زور دیتی ہے جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لغت کا اثر متاثر قوم کے اخلاق، عادات،

روایات اور مذہب و معاشرت پر ضرور پڑتا ہے، پھر یا تو وہ مکمل اس قوم میں مل کر اسی کے اخلاق و عادات قبول کر لیتی ہے یا کم از کم اپنی مخصوص قومیت اور شعائر سے بیگانہ ہو کر ایک مخلوط (ملی جلی) قومیت پیدا کر لیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ٹمل زبان والا، کنڑ زبان والا اپنی زبان کی حفاظت کیلئے جنگ لڑ رہا ہے، چین اپنے ملک میں انگریزی کو داخل ہونے نہیں دیتا، فرانس اپنی زبان کے لئے کروڑوں روپیئے خرچ کر رہا ہے۔

زبان کی اسی اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”من کثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضی عمل قوم کان شریک من عملہ“ (۱) جو شخص کسی قوم میں گھس کر (مثلاً: بواسطہ لغت) اس کی جمعیت میں اضافہ کرے وہ اسی قوم سے ہو جائے گا، اور جو شخص کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گیا (مثلاً: اردو میں ہندی کے اختلاط اور غلبہ سے) وہ اسی قوم کے عمل کا شریک سمجھا جائے گا۔

بہر حال ہر ایک قوم کی زبان اور اس کا لٹریچر صرف اسی قوم کی تہذیب و تمدن کی ترجمانی کرتا ہے، ہر قوم اپنی زبان کے ذریعہ اپنی خصوصی مذہبی روایات اور اپنے ہی احوال و کیفیات کا اظہار کرتی ہے۔ موجودہ زمانے کو دیکھ لیجئے چاند اور سورج کے پجاری، یونانی تہذیب نے ہفتہ، اتوار کو منڈے اور منڈے کا نام دیا، جس کی دیوتا کا نام ”فرائی“ تھا، اس سے ”فرانڈے“ رکھ لیا، جنوری، فبروری کے ناموں میں بھی مشرکانہ مزاج کے اثرات ہیں، ”ٹھینک یو“ ”بائے بائے“ کوئی دعا نہیں، انگریزی زبان کے محاورے خود اس قوم کی خود غرضی، بے حیائی، خدا بیزاری کے اثرات کو زبردست طریقے سے اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔

دوسری زبان کی اثر انگیزی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ انگریزی زبان کے راستہ سے جب اس کا مخصوص تمدن اور اس کی تہذیب ہندوستان آئی تو جس کی وہ ترجمان تھی تو مفتوح قوم نے نہ صرف اس زبان دانی پر ٹھہری، بلکہ اپنی تہذیب و روایات اور اپنے مذہب و معاشرت کو چھوڑ کر اس جدید زبان اور اس کی تہذیب و تمدن اور اس کے طرز و معاشرت میں مل گئی۔

(۱) الزهد والرقائق : باب استماع اللہو، حدیث: ۱۲/۲

یہی وجہ ہے کہ ایران کے فتح ہونے سے پہلے فارسی زبان جو ایرانی روایات و تہذیب و معاشرت کی ترجمان تھی، اسلامی روایات اور تمدن سے بالکل متضاد تھی، اس لئے اسلام نے فارسی کی عمومی تعلیم کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس صورت میں فارسی زبان کے راستہ سے ایرانی روایات و طرز معاشرت کے اسلامی معاشرے میں راہ پانے کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے عرب قوم فارسی سے مانوس ہونے کی بناء پر کچھ تو اپنی عربی تہذیب کی نمائندگی کرتی اور فارسی زبان کے راستہ سے اس کے روایات کو بھی اپنے اندر سموتی، کچھ ادھر کچھ ادھر کے ہو جاتے، اس کو حضور ﷺ نے نفاق سے تعبیر فرمایا: ”من یحسن أن یتکلم بالعربیة فلا یتکلم بالعجمیة فانہا یورث النفاق“ (۱) جو عربی اچھی طرح بول سکتا ہے وہ (عجمی) نہ بولے؛ کیونکہ وہ نفاق پیدا کرتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی ”ایاکم ورطانة الأعاجم“ عجمیوں کی سی بک کب سے بچو، اور فرمایا کہ وہ دھوکہ ہے۔ (۲) اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو عجمی یعنی فارسی میں قبل از فتح ایران گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”ما بال المجوسیة بعد الحنفیة؟“ (۳) یہ حنفیت کے بعد مجوسیت کیسی؟

یہاں حضور ﷺ نے اس وقت کی فارسیت کو نفاق اور فاروقی اعظم نے دھوکہ بتلا کر یہ اصول بتایا کہ جب تک کسی قوم کی زبان پر اپنا اور اپنے مزاج و ذوق کا رنگ چڑھ نہ جائے، اور ہمارے مخصوص اعتقادات و اخلاقیات اس کا غالب عنصر نہ بن جائے اس کی عام تعلیم یا اسے عام طور پر قبول کرنا دھوکہ، نفاق اور دورخی پن پیدا کرتا ہے، جس سے انسان نہ پوری طرح اپنا ہی رہتا ہے، نہ غیر ہی کا ہوتا ہے۔

اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک لغت ایک مستقل قومیت کی ترجمان ہوتی ہے، فارسی لغت کو

(۱) اقتضاء الصراط المستقیم: فصل فی الاعیاد: ۴۹/۱۱

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم: ۶/۱۱، دار عالم الکتب، بیروت

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم: فصل فی الاعیاد: ۴۸/۱۱

مجوسیت کہا گیا جو ایرانی امت کا لقب ہے، عربی زبان کو حنفیت کہا گیا ہے جو اسلامی شریعت کا لقب ہے۔

تبلیغ و دعوت اور دیگر سیاسی تعلقات و ضروریات کیلئے غیر زبان کو سیکھنا

اگر کسی زبان کو اس پر مکمل غلبہ حاصل کرنے اور بالکل فتح کرنے سے پہلے کسی اسلامی ضرورت سے مثلاً دعوت و تبلیغ یا غیر مما لک سے سیاسی و غیر سیاسی تعلقات کو قائم کرنے کیلئے سیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک تو ہے کسی غیر زبان میں کلام کرنا، یا خصوصی طور یا مخصوص افراد کو اس کی تعلیم دینا ہے، اور دوسرے اسے بطور شعار قبول کرنا، پہلی صورت تو جائز ہے، دوسری صورت میں بطور شعار کے اس زبان کو اسی وقت استعمال کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ زبان بالکل مفتوح ہو کر اس کی روایات کی فارسی زبان کی طرح اسلامی حامل ہو جائے، محض دینی یا سیاسی ضروریات کیلئے غیر عربی زبان کو سیکھنے کی اجازت ان روایات سے معلوم ہوتی ہے۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے بعض اقوام سے عبرانی زبان میں مراسلت کرنے کیلئے یہود کو ترجمان بنایا، لیکن جب لکھنے پڑھنے میں ان سے خیانت ثابت ہوئی تو آپ ﷺ نے مخصوص صحابہ رضی اللہ عنہم کو عبرانی زبان سیکھنے پر مامور فرمایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سترہ دن میں عبرانی زبان سیکھ کر اس بارے میں حضور ﷺ کو یہود سے مستغنی کر دیا۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حبشی زبان کے بعض کلمات کا تکلم فرما کر خصوصاً مخصوص حالات میں غیر زبانوں کے خصوصی تکلم کی اجازت دی، حضرت ام خالد بنت ابن سعید ابن العاص حبشہ میں پیدا ہوئی تھیں، جبکہ ان کے والد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، حضور ﷺ نے ان کو قمیص مبارک پہنایا اور فرمایا: ”یا أم خالد هذا سنا“ (۱) اے ام خالد! یہ بہت خوشنما ہے (سنا حبشی زبان میں خوبصورت کو کہتے ہیں)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (جب کہ ایک فارسی کے پیٹ میں دروہوا) ”اشکم بدر“ (۲) کیا پیٹ میں دروہے۔

(۱) اقتضاء الصراط المستقیم: فصل فی الأعیاد: ۵۱/۱۱

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم: باب الاعیاد: ۵۲/۱۱

خود اپنی زبان کے غیر اسلامی محاورات کے استعمال کی ممانعت

غیر زبان کو بطور شعار اپنانے کیلئے سیکھنے کے سلسلے میں شریعت نے منع کیا ہے، خود اپنی عربی زبان کے وہ کلمات اور محاورات جو غیر مسلم اقوام کے خصوصی کلمات یا مخصوص اصطلاحات شمار ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے استعمال سے بھی منع کیا ہے، تاکہ خود مسلمانوں کے اپنے اسلامی محاورات محفوظ رہیں اور غیروں کے غیر اسلامی محاورات کی شکل میں ان کے اخلاق و عادات اور خیالات کا ہم پر اثر نہ پڑے۔

قرآن مجید نے صاف صاف کہا کہ: مسلمان نبی کریم ﷺ کو اپنی حالت پر توجہ دلانے کیلئے ”رَاعِنَا“ (ہماری رعایت کیجئے) کا لفظ استعمال نہ کریں کہ یہ یہودی کی اصطلاح ہے، بلکہ ”انظرنا“ (ہم پر نگاہِ کرم کیجئے) کا کلمہ استعمال کریں ”وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا“ (۱)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ نمازِ عشاء کو ”عمۃ“ مت کہو یہ گنواروں کی اصطلاح ہے بلکہ عشاء کہو، جو اسلامی اصطلاح ہے۔

اور فرمایا: دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس کی انگلی کو ”سَبَابَة“ مت کہو یہ اہل جاہلیت کی لغت ہے بلکہ ”سَبَاحَة“ کہو کہ یہ اسلامی لغت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: سلام اور ملاقات کے وقت ”حُیِّیْتُمْ صَبَاحًا“ وغیرہ مت کہو کہ یہ اہل جاہلیت کا تحیہ ہے؛ بلکہ السلام علیکم کہو، یہ اسلامی تحیہ ہے۔

ایک فارسی نوجوان نے غزوہٴ احد میں ایک مشرک پر تلوار سے وار کر کے کہا کہ: لے یہ میرا ہاتھ دیکھ ”انا الغلام الفارسی“ تو حضور ﷺ نے فرمایا: یوں کیوں نہیں کہا: ”انا الغلام الأنصاری“ (۲)

(۱) البقرة: ۱۰۴

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم: فصل فی ذکر الأدلة: ۴/۱۵۳

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ: دکاندار کو ”سمسار“ نہ کہو یہ اہل جاہلیت کی لغت ہے؛ بلکہ تاجر کہو جو قرآن کی لغت ہے۔ (۱)

اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ عربی زبان سے محض عربی الفاظ مقصود نہیں؛ بلکہ ایک مخصوص ذہنیت، کیفیت کے ساتھ ایک مخصوص اور مستقل قوم کے حقائق کی ترجمانی مقصود ہے۔

عربی زبان کی اہمیت

عربی زبان تو یہ مسلمانان اسلام کی مشترکہ زبان ہے، اسلامی قانون اسی زبان میں ہے، اسلامی روایات اور اسلامی ذہنیت اس کے لفظوں اور فقروں میں رچی بسی ہے، مسلمانوں کیلئے اسلامی نظام عالم کیلئے اور ان کی پوری اجتماعی زندگی کیلئے عربی زبان سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے، ان کا قانون حیات بھی اسی عربی زبان میں نازل ہوا ہے:

”وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ “ (۲) یہ (قرآن) اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جبرئیل امین اس کو لے کر اس لئے نازل ہوتے ہیں کہ آپ واضح عربی زبان میں (اللہ کے عذاب) سے ڈرانے والے ہیں۔

اس لئے جس کو عربی زبان بولنے کی قدرت ہو، شریعت نے اسے بلا ضرورت عجمی بولنے کو پسند نہیں کیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اس بارے میں گزر چکی، اس لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک سرکاری فرمان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا تھا:

”أَمَّا بَعْدُ: تَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَاعْرَبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ “ (۳)

اما بعد! عربی زبان میں سمجھ پیدا کرو، اور قرآن کی عربیت کو باقی رکھو کہ

وہ عربی میں ہے۔

(۱) اقتضاء الصراط المستقیم

(۲) النحل: ۱۰۳

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم : فصل فی العیاد: ۵۳/۱۱

اور ایک روایت میں ہے کہ ”تعلّموا العربیة فانّھا من دینکم“ عربی سیکھو اس لئے کہ وہ تمہارے دین کا جز ہے۔ (۱)

اردو زبان کی اہمیت

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر یہی عربیت، اور اسلامی محاورات و تعبیرات کسی دوسری زبان میں اس طرح آجائیں کہ وہ زبان انہیں اسلامی حقائق کی ترجمان کہلانے لگے تو اس زبان کا تحفظ بھی اسلام کا تحفظ شمار ہوگا۔

اردو میں اسلامی ذہنیت کی مکمل چھاپ عربی اور خصوصاً اسلامی طرزِ حیات و زندگی کے مختلف مواقع سے بول چال میں استعمال ہونے والے ان الفاظ سے لگایا جاسکتا ہے، مثلاً

اچھے کام کی ابتداء پر ”بسم اللہ“ من چاہے کام کے ہونے پر ”الحمد للہ“
تعجب پر ”سبحن اللہ“ قدر افزائی پر ”ماشاء اللہ“

برأت کے اظہار پر ”معاذ اللہ“ افسوس پر ”انا للہ وانا الیہ راجعون“
ندامت پر ”استغفر اللہ“ قسم کیلئے ”واللہ واللہ“

توقع پر ”انشاء اللہ“ بچاؤ پر ”اللہ اللہ“
ندامت پر ”یا اللہ“ شکریہ پر ”جزاک اللہ“

اظہارِ عظمت کیلئے ”لا الہ الا اللہ“ برے کام دیکھ کر ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“
پیغمبر ﷺ کا نام آنے پر ”صلی اللہ“ جوش پر ”اللہ اکبر“

اردو کی بے تکلف زندگی میں روزمرہ کے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اس سے اردو زبان کے اسلامی معاشرے کے ساتھ لگاؤ اور اس کی اسلامیت واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔

(۱) اقتضاء الصراط المستقیم: ۲۰۷/۱

خلاصہ

کوئی زبان اہل زبان کی تہذیب، ذہنی رجحانات اور اعتقادی اثرات سے خالی نہیں ہوتی، بحیثیت زبان اسلام اس زبان کی مخالفت نہیں کرتا؛ لیکن اس زبان کے ساتھ آنے والے فکری اور تہذیبی اثرات کو بھی قبول کرنا نہیں چاہتا، انگریزی زبان قبول ہے؛ لیکن انگریز بننا اور اپنی زبان سے اور مذہبی بنیادی علم سے محروم رہ جانا تہذیبی و علمی غلامی ہے، پہلے اسلام نے صحابہ کے دینی مزاج کو پختہ بنایا، پھر اس کے بعد دوسری زبانیں سیکھنے کی اجازت دی، اسلامی معاشرے میں سخت ضرورت ہے کہ اسلامی چھاپ کی باہمی گفتگو میں بھی حفاظت کی جائے۔

ماں باپ پر بچوں کے ابتدائی حقوق

نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم اور عظیم مقصد اولاد کا حصول ہے، جس پر نسل انسانی کی بقا کا دار و مدار ہے، اولاد کا حصول ہر ماں باپ کی خواہش ہوا کرتی ہے؛ حتیٰ کہ انبیاء نے بھی حصول اولاد کیلئے دعائیں کی ہیں، اولاد کے حاصل ہونے پر ان کے حوالے سے ماں باپ پر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں:

لڑکی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے

لڑکی ہو یا لڑکا یہ دونوں اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار اور لڑکی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل مغائر ہے، لڑکی کی پیدائش پر منہ بسورنا ناراضگی کا اظہار کرنا زمانہ جاہلیت کی رسم ہے ”وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ (۱) جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب سے جو اسے دی گئی۔

لڑکی یا لڑکے کی پیدائش میں نہ ماں کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ کسی اور کا، یہ سب صرف عطائے ربانی ہے کہ جس کو چاہے لڑکی دے یا لڑکا دے، ارشادِ خداوندی ہے: ”يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا نَّآثًا، وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً“ (۲) جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہے بیٹیاں اور وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے (جوڑے دیتا) بیٹے اور بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہے بانجھ (بے اولاد) کر دیتا ہے۔

(۱) النحل: ۵۸ (۲) الشوری: ۴۹

لوگوں کے اس رویہ کی وجہ ہی سے نبی کریم ﷺ نے لڑکیوں کی پیدائش اور ان کی تربیت پر بے شمار اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں، پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرادیں گی ”ما من مسلم ابنتان، فيحسن اليهما ما صحبتاه أو صحبتاهما، ألا أدخلتاه الجنة“ (۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا ”من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار باصبعه“ (۲)

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کیلئے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی ”من يلي من هذه البنات شيئا، فأحسن اليهن كن له سترًا من النار“ (۳)

۱۔ نومولود کے کان میں اذان و اقامت

ولادت کے بعد بچے کے تعلق سے پہلا حق والدین پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہیں یا کہلوائیں، اس کا مقصود یہ ہے کہ

(۱) ابن حبان: باب ما جاء في الصبر والثواب، حدیث: ۲۹۴۵، منذری کہتے ہیں کہ: اس کو

ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور کیا ہے کہ:

اس کی سند صحیح ہے: الترغیب: حدیث: ۳۰۲۱

(۲) ترمذی: باب ما جاء في النفقة على البنات والاخوات، حدیث: ۱۹۱۴، امام ترمذی نے

کہا ہے کہ: یہ اس اس سند سے غریب ہے، اسے البانی نے صحیح کہا ہے۔

(۳) بخاری: باب رحمة الولد، حدیث: ۵۹۹۵

بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی و عظمت پر مشتمل کلمات کی ہو، قبل اس کے کہ شیطان اپنی بات کانوں کے واسطے سے اس کے دل و دماغ تک پہنچائے، اس سے پہلے ہی اس کے کانوں کو ایمان و اسلام کی دعوت سے آشنا کرایا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو (اپنے نواسے) حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا، جب (آپ ﷺ کی صاحبزادی) حضرت فاطمہؓ کے یہاں ان کی ولادت ہوئی ”اذن فی اذن حسن بن علی رضی اللہ عنہ حین ولدته فاطمة بالصلوة“ (۱)

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے؛ لیکن ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے نومولود کے داسنے کان میں اذان اور بانیں کان میں اقامت پڑھنے کی ترغیب و تعلیم دی ہے اور اس کی برکت و تاثیر یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ ام الصبیان (ایک بیماری جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے) کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے، جو شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ (۲)

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو وہ اس کے داسنے کان میں اذان اور بانیں کان میں اقامت کہے گا تو وہ ام الصبیان کے مرض سے محفوظ رہے گا، ”من ولد له مولود فأذن فی اذنه الیمنی وأقام فی اذنه الیسری رفعت عنه أم الصبیان“ (۳)

نیز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دی جائے اور اس کا آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے۔

(۱) ترمذی: باب الأذان فی اذن المولود، حدیث: ۱۵۱۴، امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۲) مجمع الزوائد: باب الأذان فی اذن المولود، حدیث: ۶۲۰۶، دار الفکر، بیروت، علامہ یحییٰ فرماتے ہیں کہ: اس کو ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس میں مروان بن سالم الغفاری ہے اور وہ موقوف ہے۔

(۳) مسند ابی یعلیٰ: مسند الحسین بن علی بن ابی طالب، حدیث: ۲۷۸

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھاتے، اس کے دائیں کان میں اذان دیتے اور بائیں کان میں اقامت کہتے۔ (۱)

حضرت حسن بصریؒ سے بھی اس کا استحباب نقل کیا ہے۔ (۲)
امام نوویؒ اور علامہ ابن قیمؒ نے بھی اس کو مستحب کہا ہے۔ (۳)

۲- تحنیک و دعائے برکت

جب کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہو تو چاہئے کہ اللہ کے مقبول اور صالح بندے کے پاس اس کو لے جائیں، اور اس کیلئے خیر برکت کی دعا بھی کرائیں اور تحنیک بھی کرائیں، تحنیک یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد کوئی بزرگ یا صالح آدمی کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کا لعاب بچے کے منہ میں اس طرح لگا دے کہ وہ بچے کے منہ میں چلا جائے، اس کا مقصد خیر برکت کا حاصل کرنا ہوتا ہے، دور رسالت میں بھی حضرات صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ بچہ حضور ﷺ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ ﷺ اس کیلئے خیر و برکت کی دعا فرماتے، اور کھجور یا اس جیسی کوئی چیز چبا کر اس کا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیتے اور اس کے چبے ہوئے گودے کو اس کے تالو پر مل دیتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ﷺ ان کیلئے خیر و برکت کی دعا فرماتے اور تحنیک فرماتے ”وكان يؤتى بالصبيان فتبرك عليهم ويحنكهم“ (۴)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابوبکرؓ راوی ہیں کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھیں، جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں تو قباء میں ان کے

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۹/۴

(۲) نیل الأوطار: ۲۷۴/۳۱

(۳) المجموع للنووی: ۲۵۸/۸، تحفة المودود: ۳۹

(۴) صحیح مسلم: باب حکم بول الطفل الرضيع، حدیث: ۲۸۶۸

بچے کی ولادت ہوئی اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، کہتی ہیں کہ: میں بچے کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ ﷺ کے گود میں رکھ دیا، آپ ﷺ نے چھوڑے منگوائے اور اس کو چایا، پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کے تالو پر ملا، پھر اس کیلئے دعا کی اور برکت سے نوازا ”ثُمَّ حَنَكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ بِرُكٍّ عَلَيْهِ“ اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر پیدا ہوا۔ (۱)

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ: تحنیک کرنے والا کوئی نیک صالح آدمی ہو، اگر مرد نہ ہو تو کوئی نیک عورت یہ کام انجام دے۔ (۲)

احادیث میں بے شمار تحنیک کے واقعات منقول ہیں:

۳۔ عقیقہ

عربی زبان میں ”عق“ کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، عقیقہ میں ایک تو جانور ذبح کیا جاتا ہے اور دوسرے اس بچے کے بال کاٹے جاتے ہیں، اسی مناسبت کی وجہ سے عرب اس کو عقیقہ کہتے ہیں، دنیا کی سبھی قوموں اور ملتوں میں بچے کے پیدا ہونے کو ایک نعمت اور خوشی کی بات تصور کیا جاتا ہے، اور کسی تقریب کے ذریعہ نہایت خوبصورت طریقے پر یہ بات ظاہر کی جاتی ہے کہ باپ اس بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھتا ہے، اس بارے میں اس کو اپنی بیوی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، عربوں میں زمانہ جاہلیت ہی سے عقیقہ کا رواج تھا، دستور یہ تھا کہ پیدائش کے چند روز بعد نو مولود کے سر کے وہ بال جو وہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوا ہے صاف کرا دیئے جاتے اور اس دن خوشی میں کسی جانور کی قربانی کی جاتی، اسلام نے بھی عقیقہ کے اس عمل کو باقی رکھا؛ چونکہ یہ اسلام اور شریعت کے مزاج و مذاق کے موافق تھا اور غالباً ملت ابراہیمی کی نشانیوں میں سے تھا، البتہ اسلام نے اس کے جاہلانہ رسوم کی اصلاح فرمائی۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ دستور تھا کہ

(۱) بخاری: باب تسمیة المولود غداة، حدیث: ۵۱۵۲

(۲) المجموع للنووی: ۵۸/۸

جب کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری یا بکرا ذبح کرتا اور اس کے خون سے بچے کے سر کو رنگ دیتا، پھر جب اسلام آیا تو رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہمارا یہ طریقہ ہو گیا کہ ہم ساتویں دن عقیقہ کی بکری یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں اور بچے کا سر صاف کرا کے اس کے سر پر زعفران لگا دیتے ہیں ”فلما جاء الاسلام کنا نذبح شاة يوم السابع وتخلق رأسه ونلطفه بزعفران“ (۱)

عقیقہ کا حکم

عقیقہ فرائض و واجبات کی طرح کوئی لازمی چیز نہیں ہے؛ بلکہ اس کا درجہ استحباب کا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہئے، تو لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے ”من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجارية شاة“ (۲) اس روایت کے الفاظ ”فأحب أن ينسك عنه“ (اور اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہئے)، اس کے مستحب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

عقیقہ کے جانور

بہتر یہ ہے کہ لڑکے کیلئے دو بکرے اور لڑکی کیلئے ایک بکرے سے عقیقہ کیا جائے اور اگر وسعت نہ ہو تو لڑکے کیلئے ایک بھی کافی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

مزید اس بارے میں ام کریمہؓ کی بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ عقیقہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ: لڑکے کی طرف سے دو بکریاں کی جائیں

(۱) ابوداؤد: باب العقیقة: حدیث: ۳۸۴۳، ابن الملقن نے کہا ہے کہ: یہ حدیث صحیح ہے اس کو ابوداؤد،

حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے: البدر المنیر: ۳۴۲/۹

(۲) ابوداؤد: باب العقیقة، حدیث: ۲۸۴۲، حاکم اور ذہبی نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے: المستدرک:

کتاب النکاح، حدیث: ۲۶۵/۴

اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ”يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة“ (۱) اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جانور زر ہو یا مادہ۔

آپ ﷺ نے ایک بکرے کے بھی جائز ہونے کو بتلانے کیلئے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے عقیقے میں ایک ایک بکرے ہی کی قربانی دی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اپنے نواسوں) حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا اور ایک ایک مینڈھا ذبح کیا ”عقّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا“ (۲)

۱۔ بہتر یہ ہے کہ جانوروں میں بکری کے ذریعہ عقیقہ کیا جائے

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی نے بچے کی پیدائش پر اونٹ کی قربانی کی نذر مانی تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا: سنت پر عمل کرنا افضل ہے اور وہ یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف سے دو، اور لڑکیوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے۔ (۳)

دیگر جانوروں اونٹ اور گائے سے بھی عقیقہ کیا جاسکتا ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من ولد له غلام فليعق عنه من الابل أو البعير أو الغنم ”جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو وہ اس کی جانب سے اونٹ، گائے یا بکری سے عقیقہ کرے۔“ (۴)

(۱) ترمذی، الأضاحی: العقیقہ، حدیث: ۱۵۱۳

(۲) ابوداؤد: کتاب العقیقہ: حدیث: ۲۸۴۱، حافظ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ: اس کو عبدالحق، ابن وقیف العید نے صحیح کہا ہے: التلخیص الحبیر: ۳۶۳/۴

(۳) مستدرک: کتاب الذبائح، حدیث: ۷۵۹۵، دار الکتب العلمیہ، بیروت، حاکم اور علامہ ذہبی نے اس کی سند صحیح کہا ہے۔

(۴) مجمع الزوائد: باب العقیقہ، حدیث: ۶۱۹۵، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اس میں مسعد بن السبع ہے اور وہ کذاب ہے، عراقی نے کہا ہے کہ: اس کو ابن حبان نے ”الأضاحی“ میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

بہر حال عقیقہ میں بکرا بکری یا مینڈھا ہی افضل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ: عقیقہ میں اگر کوئی اونٹ ذبح کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا: سنت افضل ہے۔ (۱) اور اس بارے میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں کہ قربانی کے جانور میں جو شرائط ہیں، عقیقہ کے جانور کے بھی وہی شرائط ہیں۔

دن کے اول حصہ میں ذبح کرنا مستحب ہے، عقیقہ کا گوشت کھانا، کھلانا، صدقہ کرنا، ہدیہ بھیجنا جائز ہے، مگر بیچنا جائز نہیں، ان احکام میں عقیقے اور قربانی میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح کھال اور دوسری چیزوں کا بیچنا بھی جائز نہیں۔ (۲)

عقیقہ کا گوشت

عقیقہ کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے ”فياكل ويطعم ويتصدق“ پس کھائے اور کھلائے اور صدقہ کرے۔ (۳)

۲۔ عقیقہ کب کیا جائے

عقیقہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن کرنا چاہئے، ساتویں دن نہ کر پائے تو چودھویں دن ورنہ اکیسویں دن کرے، ساتویں دن عقیقہ کے بارے میں مذکورہ ذیل روایت دلالت کرتی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ اپنے عقیقہ کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے، جو ساتویں دن اس کی طرف سے قربان کیا جائے اور اس کا سرمونڈھا جائے اور نام رکھا جائے، ”کلّ غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمي“ (۴)

(۱) العیال لابن ابی الدنیا: ۵۵

(۲) المجموع: ۲۵۱/۱۸

(۳) مسند اسحاق بن راہویہ: ما یروی عن صفیة بنت شیبہ، حدیث: ۱۲۹۲

(۴) ابوداؤد: باب العقیقة، حدیث: ۲۸۳۸، ابن الملقن کہتے ہیں کہ: امام ترمذی نے اس حدیث کو

حسن صحیح کہا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے: البدر المنیر: ۳۳۴/۹

دیگر دنوں کا تذکرہ اس روایت میں ہے:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ: عقیقہ ساتویں دن یا چودھویں یا اکیسویں دن کیا جائے گا ”والعقیقة بسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين“ (۱)

لیث بن سعد کہتے ہیں کہ: لڑکے کی جانب سے اس کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے، اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو اس کے بعد بھی عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سات دن کے بعد ہی عقیقہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ”فان لم يتھيأ لهم العقیقة فی سابع فلا باس ان یعق عنه بعد ذلك وليس بواجب ان یعق عنه بعد سبعة أيام“ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو اسے دوسرے ہفتہ تک مؤخر کیا جاسکتا ہے، یہی رائے امام احمد، امام اسحاق اور امام شافعی کی ہے۔

ابن وہب کہتے ہیں کہ: تیسرے ہفتہ میں بھی عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عطاء، امام احمد اور امام اسحاق کی رائے یہی ہے۔ ان تمام اقوال کے ذکر کرنے کے بعد ابن قیم فرماتے ہیں کہ ”والظاهر ان التقیید للاستحباب والا ذبح عنه فی الرابع او الثامن او العاشر او ما بعده اجزات“ (۲) یعنی سات دن، ایک ہفتہ یا دو ہفتے یا تین ہفتے کی قید یہ وقت مستحب کو بتلانے کیلئے ہے، ورنہ تیسرے ہفتہ یا دسویں ہفتہ یا اس کے بعد بھی عقیقہ کرے تو کافی ہو جائے گا۔ بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ: تین ہفتوں کے بعد استحبابی وقت ختم ہو جاتا ہے اب جب چاہے کرے۔ (۳)

(۱) مجمع الزوائد: باب زمن العقیقة، حدیث ۶۲۰۲، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے

روایت کیا ہے، اس میں اسماعیل بن مسلم الکی ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

(۲) تحفة المودود بأحكام المولود: ۴۶، مكتبة القرآن، القاهرة

(۳) المجموع للنووی: ۲۵۰/۸

یہ تو ہوا سنت اور مستحب وقت؛ لیکن عقیقہ کا وقت تو پیدائش کے بعد سے بلوغ تک رہتا ہے، پیدائش سے لے کر بلوغ تک کسی بھی وقت عقیقہ کی نیت سے ذبح کرے تو عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی جیسا کہ تمام فقہاء کی صراحت ہے، بلوغ کے بعد والد کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کے بعد خود وہ سنت کی ادائیگی کیلئے اپنی جانب سے عقیقہ کرے۔

مشہور تابعی ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ: اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تو میں خود اپنا عقیقہ کرتا، حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ: اگر تمہارا عقیقہ نہیں ہوا تو تم خود اپنا عقیقہ کرو، اگرچہ تمہاری عمر زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ (۱)

۳۔ بال مونڈھنا

بچے کے متعلق ایک حکم یہ بھی ہے کہ ساتویں دن اس کے سر کے بال مونڈھے جائیں اور بال کے ہم وزن چاندی محتاجوں پر صدقہ کر دی جائے، یہ حکم بطور استحباب کے ہے۔

حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسنؓ کے عقیقہ میں ایک بکری کی قربانی کی اور آپ ﷺ نے (اپنی صاحبزادی) فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ: اس کا سر صاف کر دو، بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کر دو، ہم نے وزن کیا تو وہ ایک درہم کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم تھے ”یا فاطمة! احلقى راسه وتصدقی بزنة شعره فضة“ (۲)

بال ادھر ادھر نہ ڈالے جائیں؟ بلکہ زمین میں دفن کئے جائیں، حضور ﷺ نے اپنے صاحبزادے ابراہیمؓ کا ساتویں دن عقیقہ کرنے کے بعد سر منڈوایا اور بال کے ہم وزن چاندی مسکینوں کو دی اور بال زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ (۳)

لڑکی اور لڑکے دونوں کے بال مونڈھے جائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے

(۱) المحلی لابن حزم: ۳۲۲/۸

(۲) ترمذی: باب العقیقہ، حدیث: ۱۵۱۹، امام ترمذی نے کہا ہے کہ: اس کی سند حسن اور غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے۔

(۳) تحفة المودود: ۹۴-۹۵

تمام بچوں حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، زینت رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بال منڈوائے اور اس کے ہم وزن چاندی صدقہ دیا تھا ”فتصدقت بزنة ذلك فضة“ (۱)

جس بچے کے بال منڈوائے جائیں تو اس کے بال کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا بھی مستقل سنت ہے، اگر چاندی کے بجائے اس کے برابر روپیے صدقہ کرے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی؛ بلکہ اس زمانہ میں یہی بہتر معلوم ہوتا ہے، زمانہ قدیم میں سکے چاندی یا سونے کے ہوتے تھے اس لئے اب اس کے بدل روپیے دینا مقصود ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں گذرا۔

۴۔ نام رکھنا

پیدائش کے ساتویں دن بچے کا نام رکھ دینا چاہئے، بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے جیسا کہ گذرا، ویسے بہتر یہ ہے کہ ولادت کے دن ہی نام رکھ دیں۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر (بچہ) اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے (اس کی پیدائش کے) ساتویں دن اس کے عقیقہ کیلئے (جانور) ذبح کیا جائے (ساتویں ہی دن) اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے، ”و یسمی ویحلق رأسہ“ (۲)

قیامت میں اس کا نام باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا ”انکم تدعون یوم القيامة بأسمائکم، وأسماء آبائکم“ (۳)

(۱) مؤطا مالک: کتاب العقیقہ: باب ما جاء فی العقیقہ، حدیث: ۱۸۳۹

(۲) بخاری: باب إمارة الأذی عن الصبی فی العقیقہ، حدیث: ۵۱۵۵

(۳) ابوداؤد: باب فی تغیر الاسماء حدیث: ۴۹۴۸، علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ: اس کی ابوداؤد نے تخریج کی ہے، نووی نے اس کو جید الاسناد کہا اور بیہقی نے کہا ہے کہ: یہ مرسل ہے: تخریج احادیث الاحیاء:

۴۹۴/۱، دار ابن حزم، بیروت

چنانچہ حضرت ابواسیدؓ نے اپنے صاحبزادے کی ولادت کے بعد خدمت والا میں لائے تو آپ ﷺ نے اسی وقت ان کا نام ”منذر“ رکھا ”ولکن اسمہ المنذر“ (۱)
حضور ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؓ کی پیدائش رات میں ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: رات میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ”ابراہیم“ رکھا ہے۔ (۲)

نام سے چونکہ مذہب، فکر اور عقیدہ کا اظہار ہوتا ہے؛ اس لئے وہ بامعنی اور اچھے رکھے جائیں، اور خصوصاً نام کی تاثیر بچوں پر ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے ”حق الولد علی الوالد ان يحسن اسمہ ويحسن ادبه“ (۳)

اور ایک روایت میں ہے حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے (یعنی پکارا جائیگا فلاں بن فلاں) لہذا تم اچھے نام رکھا کرو، ”تدعون يوم القيامة باسمائکم واسماء آباءکم فاحسنوا اسماءکم“ (۴)

حضور اکرم ﷺ ایسے نام پسند فرماتے تھے جس میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہو، جیسے عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ، چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے: حضرت

(۱) بخاری: باب تحويل الاسم الى اسم، حدیث: ۵۷۳۸

(۲) الطبقات الکبری: ذکر ابن رسول اللہ: ۱/۱۳۵، دار صادر، بیروت

(۳) کنز العمال: بر الأب من الکمال، حدیث: ۴۵۵۱۲، بیہقی نے شعب الایمان میں کہا ہے کہ: اس کے راوی محمد بن فضیل ضعیف ہیں۔

(۴) ابوداؤد: باب فسی تغییر الاسماء، حدیث: ۴۹۴۸، منذری کہتے ہیں کہ: اس کو ابوداؤد، ابن حبان نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن ابوزکریا سے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن زکریا سے اور یہ عابد بزرگ تھے، لیکن انہوں نے ابوالدرداء سے سنا نہیں ہے: الترغیب: حدیث: ۳۰۲۸

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ”عبداللہ“ اور ”عبدالرحمن“ ہے ”اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَاءَ كَمَ اِلَى اللّٰهِ“ (۱)

اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ”تم انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرو“ ”سَمُّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِیَاءِ“ (۲)

چونکہ اس سے بھی انبیاء علیہم السلام کی جانب اپنی نسبت کا اظہار ہوتا ہے، آپ ﷺ نے بھی اپنے لڑکے کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر ”ابراہیم“ رکھا۔

آپ ﷺ نے ایسے ناموں میں تبدیلی فرمائی ہے جن سے غلط عقیدہ و بدشگونہ وغیرہ کا اظہار ہوتا تھا..... آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی کا نام بدل کر ”عاصیہ“ سے ”جمیلہ“ رکھا ”اِنَّ النَّبِیَّ غَیْرَ اِسْمٍ ”عَاصِیَۃٌ“ وَقَالَ: اَنْتِ ”جَمِیْلَۃٌ“ (۳)

اور ایک روایت میں ہے حضرت سعید بن المسیبؒ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا: ”حزن“ (سخت زمین) آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں تم ”سہل“ ہو، قال: ”اَنْتِ سَہْلٌ“ (۴)

اسی طرح آپ ﷺ نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے جس سے اللہ کو موسوم کیا جاتا ہو، ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں آئے جن کو لوگ ان کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے کی وجہ سے ”ابوالحکم“ کہا کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس نام پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ: ”حکم“ تو ذاتِ خداوندی ہے، پھر بیٹے کی طرف نسبت کر کے ان کا نام

(۱) مسلم: باب النہی عن التکنی بأبی القاسم، حدیث: ۲۱۳۲

(۲) ابوداؤد: باب فی تغیر الأسماء، حدیث: ۴۹۴۹، بصری نے ”زوائد: ۱۲۳/۵“ کہا ہے کہ: اس سند کے روایت ثقہ ہیں۔

(۳) ترمذی: باب فی تغیر الأسماء: حدیث: ۲۸۳۸، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور غریب کہا ہے

(۴) بخاری: باب اسم الحزن، حدیث: ۵۸۳۶

”ابوشرح“ رکھا، ”قلت لی ”شریح“ و”مسلم“ ”عبداللہ“ قال: من أكبرهم؟ قلت: ”شریح“ قال: فانت ”ابوشریح“ میں نے کہا: میرے تین بیٹے ”شریح“ ”مسلم“ اور ”عبداللہ“ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ان میں سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: ”شریح“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم ”ابوشریح“ ہو۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے یہاں مبغوض ترین اور بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنا نام ”ملك الأملاك“ (شہنشاہ) رکھے ”ان أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك“ (۲)

آپ ﷺ نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اگر ان کو پکارا جائے اور وہ غیر موجود ہوں تو اس سے بظاہر بدشگونی معلوم ہوتی ہو جیسے کسی کا نام ”یسار“ جس کے معنی آسانی کے ہیں اب اس کے بارے میں کہیں (”یسار“ نہیں ہے) تو اس کا ظاہری مطلب یہ ہوگا کہ آسانی نہیں ہے، ایسے چار ناموں کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے غلام کے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے ”افلح“ ”یسار“ ”نافع“ اور ”رباح“ ”نہی رسول اللہ أن نُسَمِّي رقيقنا أربعة أسماء: ”افلح“ ”یسار“ و”نافعاً“ ”رباحاً“ (۳)

اور ایک روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں ”ان عشت أنهي أمتي أن يُسموا نافعاً وأفلح، وبركة“ (۴)

اگر میں بقیہ حیات رہا تو اپنی امت کو ان ناموں کے رکھنے سے منع کروں گا، ”نافع“ ”افلح“ ”بركة“۔

(۱) ابوداؤد: باب فی تغییر الاسم القبیح، حدیث: ۶۹۵۵، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

(۲) مسلم: باب استحباب تغییر الاسم القبیح، حدیث: ۲۱۴۳

(۳) مسلم: کتاب الأدب، باب کراهة التسمية بالأسماء: حدیث: ۲۱۳۶

(۴) ابوداؤد: فی تغییر اسم القبیح، حدیث: ۹۴۶، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

آپ ﷺ نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمائے ہیں جس سے اپنی پاکیزگی اور برأت کا اظہار ہوتا ہو۔

حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت سے پوچھا: تم نے اپنی لڑکی کا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا: ”برّة“ ”نیکو کار“ تو انہوں نے کہا: حضور اکرم ﷺ نے اس نام کے رکھنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا: ”ولا تزکو أنفسکم واللہ أعلم وأهل البر منکم“ (۱) تم اپنے آپ کی پاکیزگی کا اظہار مت کرو، اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکو کار کو جانتا ہے؛ بلکہ نام ”زینب“ رکھو۔

ختنہ کے احکام و مسائل

ختنہ درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ختنہ کیا تھا ”اختتن ابراہیم بعد ثمانین سنة“ (۲) اس کے بعد ملت ابراہیمی کی دونوں شاخوں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دونوں کی اولاد میں یہ طریقہ جاری رہا، رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی تو آپ نے بڑی تاکید سے اس کا حکم دیا اور اس کو خصالِ فطرت (یعنی فطرت کی عادتوں) میں شمار کیا، ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال موٹدھنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا ”الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الابط وقص الشارب“ (۳) اسی تاکید کی حکم کی بنا پر امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اس کو واجب کہتے ہیں، مشہور تابعی حضرت حسن بصری اور ائمہ اربعہ میں سے امام ابوحنیفہ نے اس کو سنت کہا ہے اور جو حضرات اس کو سنت کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے:

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ”الختان سنة

(۱) مسلم: باب استحباب تغیر الاسم: حدیث: ۲۱۴۲

(۲-۳) بخاری: باب الختان بعد الکبر ونتف الابط، حدیث: ۸۹۲۶

للرجال ، ومكرمة للنساء“ ختنہ یہ مردوں کیلئے سنت ہے اور عورتوں کیلئے اچھی چیز ہے۔ (۱) ان کے یہاں بھی یہ عام سنت نہیں، بلکہ تاکید کی سنت ہے۔ (۲)

ختنہ کا وقت

ختنہ کا وقت یوں تو پیدائش سے بلوغ تک ہے، بلوغ سے پہلے ختنہ واجب نہیں، البتہ کس عمر میں مستحب ہے؟ بہت سے علماء نے ساتویں دن ختنہ کرنا مستحب قرار دیا ہے۔ (۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ساتویں دن حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ختنہ کیا ”انہ سمی الحسن يوم سابعه“ (۴) مشہور فقیہ امام لیث بن سعد مصری اور متاخرین احناف کہتے ہیں کہ بچے کا ختنہ سات سال کی عمر میں کرنا چاہئے۔ (۵)

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سات سال کی عمر سے پہلے اس سے فارغ ہو یا جائے، اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، اگر یہ نہ ہو سکے تو دس سال سے پہلے ختنہ ضرور کرنا چاہئے، البتہ طبی نقطہ نظر سے ختنہ کا بہترین وقت پیدائش کا پہلا ہفتہ ہے، اس لئے کہ عضو تناسل کی وہ کھال جو ختنے میں کاٹی جاتی ہے، اس وقت چھوٹی اور نرم ہوتی ہے اور اس کا کاٹنا آسان ہوتا ہے، زیادہ خون نہیں بہتا، اور زخم جلد مندمل ہو جاتا ہے۔

ختنہ کی دعوت

ختنہ کے موقع پر دعوت کرنا اور اس کا قبول کرنا جائز؛ بلکہ مستحب ہے، امام نوویؒ (۶) اور ابن قدامہؒ (۷) نے اس دعوت کو مستحب لکھا ہے۔

(۱) مسند احمد: حدیث أسامة الهذلي، حدیث: ۲۰۷۳۸

(۲) الدر مع الرد: ۱/۴۸۰

(۳) المجموع: ۱/۱۶۶

(۴) السنن الكبرى للبيهقي: باب ما جاء في وقت العقيقة: حدیث: ۱۹۲۹۵

(۵) التمهيد: ۲۱/۶۰

(۶) شرح مسلم: ۹/۲۱۶

(۷) المغني: ۱۰/۲۷

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بچوں کے ختنے کے موقع پر دعوت کیا کرتے تھے، ”کان ابن عمر رضی اللہ عنہ یطعم علی الختان“ اور ختنے کی دعوت میں کوئی بلاتا تو اس کو قبول کرتے تھے ”یحیب دعوة صاحب الختان الی طعامہ“ (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے مشہور فقیہ قاسم ابن محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سودرہم یہ کہہ کر میرے پاس بھجوائے کہ اپنے بیٹے کے ختنے کے موقع پر اس سے دعوت کرنا ”أرسلت الی عائشة بمائة درهم فقالت: اطعم بها علی ختان ابنک“ (۲)

حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ کے ختنے کی دعوت میں جانے سے انکار کی جو روایت ہے اس کی صحیح صورتحال طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتی ہے، انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ لڑکی کا ختنہ ہے تو انہوں نے کہا: یہ چیز (لڑکے کے ختنے کی دعوت) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تھی، پھر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ (۳)

حافظ ابن حجر نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ لڑکے کے ختنے کا اظہار اور لڑکی کے ختنے کا اخفاء مسنون ہے۔ (۴)

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ختنے کی دعوت کے اہتمام کا عدم جواز نقل کیا ہے: فرماتے ہیں:

لوگوں کو آدمی اور خطوط بھیج کر بلانا اور جمع کرنا جو بالکل خلاف سنت ہے، مسند احمد حسن سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو کسی نے ختنے میں بلایا، آپ نے تشریف لے جانے سے انکار فرمایا، آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی، آپ نے جواب دیا کہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ جاتے تھے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس امر کا اعلان ضروری نہیں،

(۱) العیال لابن ابی الدنیا: باب الختان، حدیث: ۵۸۵، دار ابن قیم، بیروت

(۲) العیال لابن ابی الدنیا: باب الختان، حدیث: ۵۸۶، دار ابن قیم، الدمام

(۳) المعجم الکبیر: ۱۳۸۲، ۵۷/۹

(۴) فتح الباری: ۱۳/۳۹۹

اس کیلئے لوگوں کو جمع کرنا، بلانا خلاف سنت ہے، اس میں بہت سی رسمیں آگئیں، جن کیلئے لمبے چوڑے اہتمام ہوتے ہیں۔ (۱)

بچوں کی پرورش کے احکام

حضانت (یعنی بچے کی دیکھ بھال، حفاظت اور پرورش) واجب ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور بچے کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے، حضانت کی سب سے زیادہ حق دار ماں ہے، جب اس کے اندر حضانت کے شرائط پائے جائیں، تو اس سے بچے کو چھیننے کا کسی کو حق نہیں، بلکہ اگر میاں بیوی کے درمیان علاحدگی بھی ہو جائے تب بھی بچے کی حضانت کا حق ماں ہی کا ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرا یہ بیٹا جس کیلئے میرا پیٹ ظرف میری چھاتی مشک اور میری گود جس کیلئے پناہ تھی، اس کے والد نے مجھے طلاق دی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کو مجھ سے چھین لیں، حضور ﷺ نے اس عورت سے فرمایا: تجھے اس کو لینے کا زیادہ حق ہے جب کہ تو دوسرا نکاح نہ کرے۔ (۲)

اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ میاں بیوی کی جدائی کے وقت بچہ ہے تو اس کی پرورش ماں کا حق ہے جب تک کہ دوسرا نکاح نہ کر لے۔ (۳)

پرورش کی اجرت

احناف کے یہاں اگر وہ ماں ہے اور اس کے باپ کے نکاح میں یا اس کی عدت میں ہے تو ماں کو پرورش کی اجرت نہیں ملے گی اور عدت گزرنے کے بعد اجرت کی مستحق ہوگی

(۱) اصلاح الرسوم: ۴۸، دارالاشاعت، کراچی

(۲) ابوداؤد، حدیث: ۲۲۷۶

(۳) الاجماع لابن المنذر: ۴۳

اور اگر یہ بچے کی ماں نہیں ہے تو اجرت ملے گی جیسے کسی کام پر اجرت ملتی ہے اور رضاعت کی اجرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا؛ بلکہ یہ مستقل اجرت ہوگی۔ (۱)

جب بچہ سن تمیز کو پہنچے یعنی خود سے کھائے، خود سے پاکی حاصل کرے اور خود کپڑا پہن سکے جس کو عموماً سات سال کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، تو امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ: پرورش کا زیادہ حق دار باپ ہوگا، بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا؛ اس لئے کہ اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ (۲)

نہ اس کی حقیقی خواہش اور مرضی کا پتہ چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جہاں اس کو کھیل کی آزادی ہو، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا جائے، اس کو وہ اختیار کرے جو اس کے بگاڑ کی وجہ بن جائے اور پھر اس کو جو باتیں سیکھنے ہیں وہ باپ اچھی طرح سکھا سکتا ہے اگر لڑکی ماں یا نانی کی پرورش میں ہے تو بلوغ تک اسی کے پاس رہے گی، اس لئے کہ سن شعور کے بعد اس کو عورتوں کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور باپ کے مقابلے میں ماں یا نانی ہی اس کو بہتر طریقہ پر سکھا سکتی ہے، اور بلوغ کے بعد باپ کے پاس جائے گی، اس لئے کہ اس وقت اس کی حفاظت اور صحیح نگرانی کی ضرورت ہے، اور باپ یہ کام بہتر طریقہ پر انجام دے سکتا ہے۔ (۳)

بچے کا نفقہ

بچہ کا نفقہ اس کے کھانے کپڑے وغیرہ کا خرچ باپ کے ذمہ لازم ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جب ہند بنت عتبہ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے شوہر ابوسفیان کی شکایت کی کہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کیلئے کافی ہو جائے، مگر میں ان کے علم کے بغیر ان سے لے لیتی ہوں؟ حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے، قاعدے کے مطابق اتنا لے لو۔ ”خذی أنت وبنوک ما یفیک بالمعروف“ (۴)

(۱) الدر مع الرد: ۲۵۹/۵ (۲) بدائع: ۶۴/۴ (۳) بدائع: ۶۲/۴-۶۳

(۴) بخاری: باب من أجرى أمر الأنصاء، حدیث: ۲۰۹۷

بچوں کی تربیت کے یہ اصول بھی ملحوظ رہیں

☆ ساتویں دن ختنہ بھی کرا دیں، لیکن کسی وجہ سے نہ کرائیں تو سات سال کے اندر ضرور کرا دیں، ختنہ یہ اسلامی شعار ہے۔

☆ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو ”لا الہ الا اللہ“ سکھائیں (یا کم از کم لفظ اللہ زبان سے نکلوائیں)۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو ”لا الہ الا اللہ“ سکھاؤ، پھر مت پروا کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو ”اذا أفصح أولادكم فعلموهم لا الہ الا اللہ ثم لا تبالوا متی ماتوا“ (۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تمہارے بچوں کو پہلا کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کے ذریعہ (یعنی اپنے بچوں کے بات کرنے کی ابتداء) سے کرو اور موت کے وقت ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کرو، اس لئے کہ جس کا پہلا بول ”لا الہ الا اللہ“ اور آخری بول بھی ”لا الہ الا اللہ“ ہو، پھر وہ ہزار سال بھی جی کر مر جائے تو ایک گناہ کا بھی اس سے سوال نہ ہوگا ”ثم عاش الف سنة ما سئل عن ذنب واحد“ (۲)

☆ بچوں کو حرام و حلال کی تعلیم دیں، تاکہ جیسے بچے کو شعور آئے تو اللہ عز و جل کے احکام پر عمل پیرا ہونا شروع کر دے اور اللہ عز و جل کے نواہی سے اجتناب کرنے والا بن جائے، اس اسلامی احکام اس کی گھٹی میں پڑ جائیں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”اللہ عز و جل کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی اولاد کو مامورات کا حکم کرو

(۱) کنز العمال: الفرع الثانی فی الأمر بالصلاة، حدیث: ۴۵۳۲۸

(۲) شعب الایمان: باب الستون من شعب الایمان، حدیث: ۸۶۴۹

اور منہیات سے روکو؛ چونکہ یہ ان کے اور تمہارے لئے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ”فذلک وقایۃ لہم ولکم من النار“ (۱)

☆ اولاد کو ادب و اخلاق کی تعلیم دے، اور انہیں دین دار بنا کر ان کو جہنم کا ایندھن بنانے سے بچالے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا“ (۲) مومنو! بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔

حضرت ایوب ؑ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا ”ما نحل والد ولدًا من نحل افضل من ادب حسن“ (۳)

حضرت عثمان حاطبی کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت ابن عمر ؓ سے سنا وہ ایک آدمی سے فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو ادب سکھا، اس لئے کہ قیامت میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کو کیا ادب سکھایا اور کیا علم سکھایا؟ اور اس بچے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا اور اس کی کتنی اطاعت کی ”ادب ابنک فإنک مسئول عن ولدک ماذا أدبتہ وماذا علمتہ وأنه مسئول عن برک و طواعیتہ لک“ (۴)

☆ بچوں کو غصہ بھر (نگاہیں نیچی رکھنے) اور شرم گاہ کی حفاظت کی تاکید کریں۔
حضرت فضل ؑ کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ سے منی کی طرف واپسی پر نبی ﷺ کا ردیف تھا، ابھی آپ ﷺ چل ہی رہے تھے کہ ایک دیہاتی اپنے پیچھے اپنی ایک خوبصورت بیٹی کو بٹھا کر لے آیا، وہ نبی ﷺ سے باتوں میں مشغول ہو گیا اور میں اس لڑکی کو دیکھنے لگا،

(۱) تریۃ الأولاد فی الإسلام: ۱/۱۵۹، ناصح علوان

(۲) التحريم: ۶

(۳) ترمذی: باب ماجاء فی أدب الولد، حدیث: ۱۹۵۲

(۴) شعب الایمان: الستون من شعب الایمان، حدیث: ۸۶۶۲

نبی ﷺ نے مجھے دیکھ لیا اور میرے چہرے کا رخ اس طرف سے موڑ دیا، میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، نبی ﷺ نے پھر میرے چہرے کا رخ بدل دیا ”فقلب وجهی عن وجهها“ تین مرتبہ اسی طرح ہوا لیکن میں باز نہ آتا تھا، اور نبی ﷺ جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔ (۱)

☆ ان کی غلطیوں اور خطاؤں پر تنبیہ کرتا رہے:

حضرت رافع بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں اپنے یا فرمایا انصار کے کھجور کے درختوں پر پھرماتا تھا مجھے نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا، فرمایا: اے لڑکے (ایک روایت میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا بیٹا) تم درختوں پر سنگباری کیوں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ پھل کھاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آئندہ سنگباری مت کرنا اور جو خود نیچے گر جائے وہ کھا سکتے ہو ”وکل ما يسقط في أسافلها“ پھر آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور فرمایا اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ (۲)

☆ بچوں کو اخلاق کی تعلیم دیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بیٹے! تمہیں اگر اس بات کی قدرت ہو کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کیلئے کھوٹ نہ ہو تو اس طرح کرو، ”إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد، فافعل“ پھر فرمایا: اے بیٹے! یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو زندہ کرے تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (۳)

(۱) مسند احمد، مسند فضل بن عباس، حدیث: ۱۷۰۹

(۲) سنن ابن ماجہ: باب من مر علی ماشیة قوم، حدیث: ۲۲۹۹

(۳) سنن الترمذی: باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حدیث: ۲۶۷۸، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے۔

نبی کریم ﷺ بچوں کو رازوں کے پوشیدہ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے مجھے اپنی سواری میں پیچھے سوار کر لیا اور مجھ سے کوئی راز کی بات کہی کہ میں اس کا افشاء کسی کے سامنے نہ کروں ”فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس“ (۱)

اس کے علاوہ مختلف مواقع ہیں جہاں موقع بموقع نبی کریم ﷺ بچوں کو ہر عمل کے اخلاق و آداب کی تعلیم دیتے تھے۔

حضرت عمر بن ابی سلمیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: میں اپنے لڑکپن میں حضور اکرم ﷺ کے زیر تربیت تھا، میرا ہاتھ کھانے کے دوران برتن میں گردش کر رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے بچے! اللہ کا نام لے اور داہنے ہاتھ سے کھا اور اپنے قریب سے کھا ”یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک“ پھر اس کے بعد میں حضور اکرم ﷺ کی ہدایت کے مطابق کھانے لگا۔ (۲)

آل نبی ﷺ کیلئے چونکہ صدقہ کا کھانا جائز نہیں ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے لڑکپن میں صدقہ کا بھجور لے کر منہ میں ڈالا ہی تھا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کخ، کخ“ تھوک دو، پھر فرمایا: کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم آل رسول صدقہ نہیں کھاتے۔ (۳)

نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے لڑکپن میں تہجد کی ترغیب دلاتے ہوئے نہایت ہی مشفقانہ جملہ فرمایا: ”نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل“ عبداللہ اگر تہجد کے پابند ہوتے تو کیا ہی اچھے آدمی شمار ہوتے، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ (۴)

(۱) ابوداؤد: باب ما یؤمر به من القیام علی الدواب والبهائم ، حدیث: ۲۵۵۱

(۲) بخاری: التسمیة علی الطعام ، حدیث: ۵۰۶۱

(۳) بخاری: باب ما یذکر فی الصدقة ، حدیث: ۱۴۲۰

(۴) بخاری: باب فضل قیام اللیل ، حدیث: ۱۰۷۰

نبی کریم ﷺ کھانے کے شروع میں بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی ﷺ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں کو (کھانے میں) اس وقت تک نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ رسول اللہ ﷺ شروع نہ فرماتے اور اپنا ہاتھ مبارک نہ ڈالتے کہ ایک مرتبہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے میں موجود تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی گویا کہ اسے کوئی ہانک رہا ہے وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک دیہاتی آدمی دوڑتا ہوا آیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان اپنے لئے ایسے کھانے کو حلال کر لیتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لایا تا کہ وہ اپنے لئے کھانا حلال کرے تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا پھر وہ شیطان اس دیہاتی آدمی کو لایا تا کہ وہ اس کے ذریعہ سے اپنا کھانا حلال کر لے تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا (پھر آپ ﷺ نے فرمایا) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے ”وإنه جاء بهذه الجارية لستهل فأخذت بيدھا“ (۱)

آپ ﷺ راستے میں گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کرتے تھے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور کہا کہ نبی ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔ (۲)

اسی طرح نبی کریم ﷺ بچوں کو گھر جانے پر سلام کا طریقہ سکھلاتے ہیں:

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں سے ملو تو سلام کرو، وہ سلام تم پر اور تمہارے گھر والوں پر خیر و برکت کے نزول کا باعث ہوگا۔ (۳)

(۱) مسلم: باب آداب الطعام والشراب، حدیث: ۲۰۱۷

(۲) بخاری: باب التسليم على الصبيان، حدیث: ۵۸۹۳

(۳) ترمذی: باب التسليم إذا دخل بيته، حدیث: ۲۶۹۸

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے بچوں کو یہ بھی تعلیم دی کہ بڑے موجود ہوں تو ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے، خود اقدام نہ کریں۔

حضرت عبدالرحمن ابن اہل ﷺ (جو مقتول کے حقیقی بھائی تھے) اور مسعود کے دونوں بیٹے حویصہ اور محیصہ (جو مقتول کے چچا زاد بھائی تھے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے عزیز مقتول کے بارے میں مقدمہ پیش کیا، جب عبدالرحمن ﷺ نے گفتگو کی ابتدا کی (جو مقتول کے حقیقی بھائی تھے اور) تینوں میں سب سے چھوٹے تھے تو نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنے بڑے کی بڑائی کو ملحوظ رکھو ”کبر کبر“ یعنی تم تینوں میں جو شخص سب سے بڑا ہے اس کو گفتگو کی ابتدا کرنے دو۔ (۱)

ایسے بچوں کو تعلیم دی کہ وہ بڑوں کو سلام کریں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا چھوٹا بڑے کو ”یسلم الصغیر علی الکبیر“ گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ (۲)

ایک شخص حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے یہاں اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آیا، حضرت عمر ﷺ نے لڑکے کو بلایا اور اس کی نافرمانی پر تنبیہ کی اور باپ کے حق کی عدم ادائیگی پر متنبہ کیا، تو لڑکے نے کہا: امیر المؤمنین، کیا باپ کے بیٹے پر حق نہیں؟ حضرت عمر ﷺ نے کہا: کیوں نہیں، اس نے کہا: امیر المؤمنین! وہ حقوق کیا ہیں؟ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: اس کی ماں بہترین تلاش کرے، اس کا نام بہتر رکھے، اور اس کو قرآن سکھائے، لڑکے نے کہا: امیر المؤمنین میرے باپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، میری ماں بھی مجوسیہ ہے، اس نے مجھے کتاب اللہ کا کوئی حرف نہیں سکھایا، حضرت عمر ﷺ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا: تم اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے ہو، اور تمہارے اس کی

(۱) بخاری: باب المودعة والمصالحة مع المشرکین، حدیث: ۳۰۰۲

(۲) بخاری: باب یسلم الصغیر علی الکبیر، حدیث: ۵۸۸۰

نافرمانی کرنے سے پہلے تم نے اس کے حقوق سے چشم پوشی کی، اور اس کے تمہارے ساتھ برے سلوک سے پہلے تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ (۱)

حضرت مولانا ابوالحسن ندویؒ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ: ”بچوں کی تعلیم کی ابتداء اللہ کے نام سے کرو، کوئی اور لفظ نہ کہنے پائیں، ایسی باتیں نہ سکھاؤ جو آج کل رائج ہیں کہ بچپن سے انگریزی ہندی الفاظ سکھائے جاتے ہیں، ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالو، بچہ بہت جلد سیکھ لیتا ہے، ان باتوں سے خوش نہ ہو؛ بلکہ افسوس کرو، ان کی زبان پر اللہ کا نام اور رسول اللہ ﷺ کا نام رواں کرو، اس طرح سے کہ اللہ کی وحدانیت و قدرت کا ان کو پورا یقین ہو جائے، جو چیز مانگے کہو: اللہ سے مانگو اور جو چیز دو کہو، اللہ نے دی ہے، ہر طرح سے ان کے دل میں ایمان کی قوت پیدا کرتی رہو، ان کے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ کے ساتھ کرو، ان کو وہ کلمہ سکھاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچانیں، جب ان کو سمجھ میں آجائے تو ان کو کلام مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں، سورہ اخلاص و سورہ کوثر وغیرہ کا ایک ایک لفظ سکھاتی رہو، ساتھ میں ترجمہ بھی سکھاتی رہو، رفتہ رفتہ بڑی سورتیں یونہی آگے چل کر سیکھ جائیں گے۔“ (۲)

☆ جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کی تاکید کریں جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر سزا دیں۔ تاکہ انہیں ابھی سے اللہ عز و جل کے احکامات کی ادائیگی اور اس کی رضا و خوشنودی کے حاصل کرنے کی جستجو ان میں پیدا ہو جائے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر الگ کرو ”مروا اولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين“ (۳)

(۱) تریبۃ الاولاد فی الاسلام: ۱/۳۱۷، صالح علوان

(۲) حسن معاشرت: ۵۸

(۳) ابوداؤد: باب متی یومر الغلام، حدیث: ۴۹۵، علامہ نوویؒ نے ریاض الصالحین: ۱/۱۲۰، میں اس روایت کو حسن کہا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وتر میں پڑھنے کیلئے قنوت نازل سکھائی:

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو چند کلمات سکھائے جن کو وتر میں پڑھا کرتا ہوں ابن جواس نے کہا وتر کے قنوت میں وہ کلمات یہ ہیں:

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اے اللہ! مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل فرما دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے اور جن کو تو نے اپنا دوست قرار دیا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنالے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لئے برکت ڈال دے اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچالے۔ یقیناً فیصلہ تو ہی صادر کرتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں پاسکتا۔ ہمارے آقا! تو ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ (۱)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ ﷺ اپنے گھر کی طرف نکلے اور میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ نکلا تو سامنے سے کچھ بچے آئے تو آپ ﷺ نے ان بچوں میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا ”فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک میں ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا کہ عطار کے ڈبہ سے ہاتھ باہر نکالا ہو۔ (۲)

(۱) ابوداؤد: باب فی قنوت الوتر، حدیث: ۱۰۸۶

(۲) صحیح مسلم: باب طیب رائحة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۶۱۹۷

☆ بچوں میں اللہ کے رسول، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن کا ذوق پیدا کریں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو، نبی ﷺ کی محبت اور آل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن، چونکہ قرآن والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے جب کے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا“ ”فلان حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله“ (۱)

☆ جب بچے دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر علاحدہ کر دیں اور ہر ایک کو الگ الگ بستر پر سلائیں جیسا کہ حضور اکرم ﷺ کے ارشاد سے معلوم ہوا۔

☆ بچوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کریں کہ وہ اللہ عز و جل کو اپنے ہر معاملہ میں حاضر و ناظر سمجھیں۔

نبی کریم ﷺ نے اللہ عز و جل کی ذات کا یقین، اسی سے سب کچھ ہونے کا استحضار اور تقدیر کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن وہ نبی ﷺ کے پیچھے سوار تھے نبی ﷺ نے ان سے فرمایا اے لڑکے! میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کی حفاظت کرو (اس کے احکام کی)، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاگے، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور جان رکھو! کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفہ خشک ہو چکے ”رفعت الأقلام وجفت الصحف“ (۲)

(۱) کنز العمال: حدیث: ۴۵۴۰۹

(۲) مسند احمد: حدیث: ۷۹۷

حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ: میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ گیا، راستے میں ہم نے شب گزاری کی، پہاڑ پر سے ایک چرواہا آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: مجھ سے یہ بکری بیچ دو، غلام نے کہا: میں تو خود غلام ہوں، اس کو امتحان لینے کیلئے کہا: تم اپنے سردار سے کہنا کہ اس کو بھیڑیائے کھالیا، تو چرواہے نے کہا: ”أین اللہ“؟ پھر اللہ کہاں جائے گا؟، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر اس غلام کے ساتھ جا کر اس کے آقا سے خرید کر لیا اور اس سے کہنے لگے: اس کلمہ نے تم کو اس دنیا میں آزاد کر دیا، مجھے یہ امید ہے کہ تجھے اللہ اس کلمہ کے بدولت آزاد کر دے گا ”أعتقک فی الدنیا هذه الكلمة“، وأرجوا أن تعتقک فی الآخرة“ (۱)

اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا وہ مشہور واقعہ بچوں کی اللہ کے خوف کے ساتھ تربیت پر وان چڑھانے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے لڑکپن میں بھی اللہ کا خوف کرتے تھے، جب ماں نے بچی سے دودھ میں پانی ملانے کو کہا تو اس لڑکی نے کہا: امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، تو ماں نے کہا: کیا امیر المؤمنین ابھی دیکھ رہے ہیں لڑکی نے کہا: اللہ تو دیکھ رہے ہیں ”إن کان امیر المؤمنین لا یرانا“ قرب امیر المؤمنین یرانا“ (۲)

☆ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو وہ اسی جھوٹ کی عادت کے ساتھ پروان چڑھیں گے اور جھوٹ ان کی عادت اور خون بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے کہا کہ اے ادھر آ میں تجھے چیز دوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا

کہ بہر حال اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا ”إمّا أنک لو لم تفعلی لکتبت علیک کذبة“ (۱)

☆ بچوں کے حق میں بددعا نہ کریں، کیوں کہ کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور بچے بددعا کے نتیجے میں برباد ہو سکتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بددعا نہ کرو اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے خادموں پر، اور نہ اپنے مالوں پر کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ (۲)

☆ آپ ﷺ بچوں کو کوئی کام مناسب انداز میں کرتے نہ دیکھتے اس کام میں رہنمائی فرماتے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک لڑکے کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا تم ذرا الگ ہو جاؤ؛ تاکہ میں تمہیں دکھاؤں (کہ کھال کیسے اتارتے ہیں) پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبارک کھال اور گوشت کے درمیان ڈالا۔ یہاں تک کہ بغل تک چھپ گیا اور فرمایا ارے لڑکے! اس طرح کھال اتارا کرو۔ ”ہکذا یسلخ“ پھر آپ ﷺ چلے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور وضو نہ فرمایا۔ (۳)

بچوں کو جب کوئی چیز کسی کے یہاں پہنچانے کیلئے بھیجیں تو رغبت ہونے پر بسا اوقات وہ راستے میں اس سے کھا لیتے ہیں، انہیں یہ تعلیم دی جائے کہ یہ چیز امانت ہے، ہمارا اس میں حق نہیں، اس لئے اس کے مستحق کو بلا کم و کاست پہنچا دو۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ماں نے ان کو حضور اکرم ﷺ کے پاس کھجور کی شاخ دے کر بھیجا، انہوں نے آپ ﷺ کے پاس پہنچانے سے پہلے ہی

(۱) شعب الإیمان، حدیث: ۴۸۲۲

(۲) ابوداؤد: النہی عن أن یدعو الإنسان علی أهله وماله: حدیث: ۱۵۳۴

(۳) ابن ماجہ: باب السلخ، حدیث: ۳۷۱۹

راستے میں ہی اس سے کچھ کھالیا، جب وہ یہ لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا ”یا غدر“ کیا ہی یہ دھوکا ہے۔ (۱)

☆ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیجئے، ان کو گود میں لے کر ان سے پیار کیجئے۔ ایک مرتبہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے، حضور ﷺ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، اقرع رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے یا رسول اللہ ﷺ! آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے تو دس بچے ہیں؛ لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا ”اِنَّ لى عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا“ نبی ﷺ نے اقرع کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا: اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں ”أو أملك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة“ (۲)

حضرت عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے نبی کریم ﷺ کو حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے دیکھا ”رأيت النبي والحسن على عاتقه“ اور آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”اللهم انى أحبه فاحبه“ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما۔ (۳)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن و حسین آگے دونوں نے سرخ کرتے پہن رکھے تھے اور گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے ”یمشیان وبعثران“ آپ ﷺ منبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو گود میں اٹھالیا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور اولادیں فتنہ ہیں، میں نے انہیں گرتے پڑتے ہوئے آتے دیکھا تو صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ منبر سے اتر کر انہیں ”(گود میں) اٹھالیا۔ (۴)

(۱) ابن ماجہ : باب أكل الثمار ، حدیث : ۳۳۶۸

(۲) بخاری : باب رحمة الولد ، حدیث : ۵۶۵۲

(۳) مسلم : باب فضائل الحسن والحسين ، حدیث : ۶۴۱۱

(۴) ترمذی : باب مناقب الحسن والحسين ، حدیث : ۳۷۷۴

نبی کریم ﷺ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کھیلا کرتے، وہ آپ ﷺ کے ہاتھوں اور گھٹنوں پر چلتے اور دونوں طرف سے آپ سے چپک جاتے، وہ ان کو لے کر چلتے، اور فرماتے: ”نعم الجمل جملکما، ونعم العدلان أنتما“ تمہارا اونٹ کیا ہی بہتر اونٹ ہے اور تم دونوں کیا ہی بہتر سوار ہو۔ (۱)

نبی کریم ﷺ بچوں کے خاطر نماز میں تخفیف فرمایا کرتے تھے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نبی کریم ﷺ سے زیادہ ہلکی اور کامل نماز نہیں پڑھی اور بے شک آپ بچہ کا گریہ سن کر اس خوف سے کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی نماز کو ہلکا کر دیتے تھے ”فأتجاوز فی صلاتی مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه“ (۲)

آپ ﷺ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کیلئے محبت اور شفقت میں سجدے کو طول دیتے تھے۔ حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کیلئے باہر تشریف لائے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی سجدے میں گئے تو اسے خوب طویل کیا میں نے درمیان میں سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ نبی ﷺ کی پشت پر سوار تھا اور نبی ﷺ سجدے میں تھے میں یہ دیکھ کر دوبارہ سجدے میں چلا گیا نبی ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آج تو آپ نے اس نماز میں بہت لمبا سجدہ کیا ہم تو سمجھے کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا آپ ﷺ پر وحی نازل ہو رہی ہے نبی ﷺ نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا البتہ میرا یہ بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا میں نے اسے اپنی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی میں مبتلا کرنا اچھا نہ سمجھا ”ولکن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته“ (۳)

(۱) المعجم الكبير: حسين بن علي بن أبي طالب، حديث: ۲۶۶۱

(۲) بخاری: من أخف الصلاة عند بكاء الطفل، حديث: ۶۷۶

(۳) نسائی: باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، حديث: ۱۱۴۱

حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نماز پڑھتے تھے اور آپ ﷺ اسی حالت میں زینب بنت رسول ﷺ اور ابوالعاص رضی اللہ عنہ بن ربیعہ بن عبدالمطلب کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھائے ہوئے تھے، جب سجدہ کرتے تو ان کو اتار دیتے (یہ حضور ﷺ کی نواسی تھیں اور حضور ﷺ کی نماز کے دوران یہ خود ہی چڑھ جاتی تھیں اور خود ہی اتر جاتی تھیں جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے ”فیذا سجد وضعها وإذا قام حملها“ (۱)

آپ ﷺ کا بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا عجیب معاملہ تھا کہ آپ ﷺ ان کو ہدیہ، تحفے تحائف دیا کرتے، ان کے سروں پر شفقت ہاتھ پھیرتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں موسم کا پہلا پھل لایا جاتا تھا تو آپ ﷺ فرماتے اے اللہ ہمارے لئے ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد میں اور ہمارے صاع میں برکت در برکت عطا فرما پھر آپ ﷺ وہ پھل جو آپ ﷺ کے پاس موجود ہوتا لڑکوں میں سے سب سے چھوٹے کو عطا فرماتے ”ثم يدعو أصغر ولد يراه فيعطيه ذلك الثمر“ (۲)

حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا، میں اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا آپ ﷺ کے یہاں داخل ہوئے تو آپ ﷺ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک برتن میں کھجور تناول فرما رہے تھے آپ ﷺ نے ہمیں اس میں سے ایک ایک مٹھی کھجور دیا اور ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا ”فقبض لنا من ذلك التمر قبضة قبضة ومسح على رؤوسنا“ (۳)

حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو پیٹھ پر سوار کر کے آپ ﷺ گھٹنوں کے بل چلتے۔

(۱) بخاری: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، حدیث: ۴۹۴

(۲) مسلم: فضل المدينة ودعاء النبی ﷺ، حدیث: ۱۳۷۳

(۳) المعجم الاوسط، من اسمه مسعدة، حدیث: ۹۱۰۹

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں حضور ﷺ کے پاس گیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کی پیٹھ پر سوار تھے اور آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”نعم الجمل جملکما، ونعم العدلان أنتما“ تمہارا اونٹ کیا ہی بہتر ہے اور تم کیا ہی بہتر بوجھ اور سواری ہو۔ (۱) ☆ بچوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ شفقت میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ایسے لفظ سے مخاطب کیا جائے جن سے لڑکپن اور ان سے پیار و محبت چھلکتی ہو۔

آپ ﷺ بچوں کے درمیان دوڑ میں مسابقہ کراتے، آپ ﷺ ان کی سر پرستی فرماتے: حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ عبد اللہ، عبید اللہ اور کثیر، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان تھے، ان کو ایک صف میں کھڑا کرتے اور فرماتے کہ جو میرے پاس پہلے آئے گا، اسے یہ یہ ملے گا، چنانچہ یہ سب دوڑ کر نبی ﷺ کے پاس آتے، کوئی پشت پر گرتا اور کوئی سینہ مبارک پر آ کر گرتا، نبی ﷺ انہیں پیار کرتے اور اپنے جسم کے ساتھ لگاتے ”فستبقون علی ظہرہ و صدرہ فیقبلہم ویلزمہم“ (۲) آپ ﷺ بچوں کو اس قسم کے الفاظ سے مخاطب فرماتے تھے ”یا غلام انی أعلمک کلمات“ (بیٹے میں تم کو چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں) اور ایک روایت میں یوں مخاطب فرمایا: ”یا غلام سم اللہ و کل بیمینک“ (اے لڑکے! اللہ کا نام لو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ) اور ایک روایت میں بچے کو مخاطب کر کے فرمایا ”یا غلام أتأذن لی اعطی الأشياء“ (اے لڑکے! کیا تم بڑوں کو دینے کی اجازت دیتے ہو؟) اور کبھی بچوں کو یوں مخاطب فرماتے ”یا بنی“ (اے میرے عزیز) کبھی آپ ﷺ کنیت سے مخاطب فرماتے جیسا حضرت عمیر سے فرمایا ”یا عمیر ما فعل النغیر“ (اے عمیر! تمہارے نغیر نامی پرندے کا کیا ہوا) اور کبھی یوں فرماتے ”ادعوالی بنی أخی“ (میرے بھتیجیوں کو بلا لاؤ) اور فرمایا: میرے بھتیجے اتنے ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں۔ (۳)

(۱) معجم الکبیر: عن علی ابن ابی طالب، حدیث: ۲۶۶۱

(۲) مسند احمد بن حنبل، حدیث: ۱۸۳۶

(۳) سنن أبی داؤد: باب فی حلق الرأس، حدیث: ۴۱۹۴

اور آپ ﷺ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو بارہ سال کی بھی نہ تھیں یوں مخاطب فرماتے ”یا عائش“ (اے چھوٹی عائشہ)۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عامر رضی اللہ عنہ کسی اہم عہدے پر تھے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کیلئے ان کے گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور بچے سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو یہ بات گراں گذری، امیر المؤمنینؓ نے پیشانی کے اتار چڑھاؤ کو پہچان لیا اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ اور سلوک ہوتا ہے، عامر رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا، بولے امیر المؤمنینؓ! میں گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ چپ سادھے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا: تم امت محمدیہ کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہئے۔

☆ لڑکیوں کی پیدائش کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ اسے نہ تو زندہ دفن کرے (جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہوتا تھا) اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور نہ (برتاؤ) میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے ”من ولد له أنثی فلم یثدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده“ (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو

(۱) ابوداؤد: باب فی فضل من عال یتامی، حدیث: ۵۱۴۵، حاکم نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے

یہ بیٹیاں اس کیلئے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی ” کنّ لہ ستر من النار “ (۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں، پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کر دیں گی ”ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبتاهما إلا أدخلتاه الجنة“ (۲)

☆ خوش دلی کے ساتھ ان پر خرچ کرے اور ان پر خرچ کرنے میں بوجھ نہ سمجھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ایک دینار تو وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں (یعنی حج یا جہاد، یا طالب علم) میں خرچ کرو ایک دینار تو وہ ہے جسے تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، تو ان تمام دیناروں میں از روئے ثواب سب سے بڑا دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے ”ودینا أنفقتہ علی أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقتہ علی أهلك“ (۳)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ اہل و عیال و اولاد پر خرچ کرنا بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

☆ سب بچوں کے ساتھ عطا اور بخشش میں برابری کرے۔

☆ بچوں کے سامنے اپنے اخلاق و عادات اور اپنے اطوار و کردار سے اچھا عملی نمونہ پیش کرے، بچے نقل باز ہوتے ہیں، وہ فوراً اچھے یا برے کردار کو اپنائیں گے، اس لئے بچوں کے سامنے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں:

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک دن حضور ﷺ ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے، میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا: یہاں آ، میں تجھے ایک چیز

(۱) بخاری: باب رحمة الولد وتقيلہ، حدیث: ۵۶۴۹

(۲) ابن حبان: باب ما جاء فی الصبر، حدیث: ۲۹۴۵، محقق شعیب الارؤط کہتے ہیں کہ: اس کی سند ضعیف ہے اور شواہد کی وجہ سے یہ روایت حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے۔

(۳) مسلم: باب فضل النفقة علی العیال، حدیث: ۲۳۵۸

دوں گی، حضور ﷺ نے دیکھ لیا، اور پوچھا: تم بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ بولیں: میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں، آپ ﷺ نے والدہ سے فرمایا: اگر تم دینے کا بہانہ کر کے بلاتیں اور بچے کے آنے پر کچھ نہ دیتیں تو تمہارے اعمال نامہ میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا ”أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت على كذبة“ (۱)

حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اگر بالغ ہو جانے کے بعد بھی (اپنی غفلت اور لاپرواہی سے) ان کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا ”فان بلغ ولم يزوجه فأصاب اثماً فانما اثمه على أبيه“ (۲)

والدہ محترم حضرت مولانا ابوالحسن ندوی بچوں کی نگہداشت کے تعلق سے فرماتی ہیں کہ: ”بچوں کو بری صحبتوں سے دور رکھو، ہر وقت خیال کرتی رہو کہ ان کی طبیعت کسی اور طرف مائل نہ ہو، ان کی ضد پوری نہ کرو، مانگنے سے پہلے ان کی خواہش پوری کر دو؛ تاکہ ضد نہ پیدا ہو، ان کے ساتھ ایسا انداز رکھو کہ وہ تم سے بے خوف نہ ہوں، تمہارا اشارہ ان کے لئے کافی ہو، بہت مارنے اور بار بار کہنے سے بھی بے حیا ہو جاتے ہیں، بس اشارہ سے کام لو، ہر وقت ٹیڑھی باتیں نہ کرو، تھوڑی خطا پر سمجھا دو، غصہ میں کوئی لفظ بے جا نہ نکالو کہ پچھتا نا پڑے، ان کی طرف سے کسی کو برا نہ کہو، بلکہ ان کا ہی قصور سمجھو، ہر بات کی جانچ کرتی رہو، دوسرا شخص جو کہے اس کا یقین کرو، مگر تھوڑی دیر کے لئے جب تک تحقیق نہ کر لو، اگر تم ان کی بے جا پاسداری کرو گی تو ان کو پھر موقع ملے گا، اگر کوئی پڑی چیز اٹھالیں تو فوراً اسی جگہ رکھو، اگر چہ دور ہی

(۱) ابوداؤد: باب فی التشدید فی الکذب، حدیث: ۴۹۹۱، حاکم نے کہا ہے کہ: عبداللہ بن عامر دور رسالت میں پیدا ہوئے تھے، لیکن حضور ﷺ سے ان کا سماع ثابت نہیں، عراقی کہتے ہیں اس کا ایک شاہد موجود ہے۔ مغنی عن حمل الأسفار، حدیث عبد اللہ بن عامر: ۲/۸۰۸

(۲) شعب الإيمان، الستون من شعب الإيمان، حدیث: ۸۶۶۶

کیوں نہ ہو، اگر تم اس جگہ تک جاسکتی ہو تو جا کر سامنے رکھواؤ کہ آئندہ احتیاط رہے، جھوٹ اور چغلی سے روکتی رہو، مار کر ہنسو نہیں، ورنہ وہ بے حجاب ہو جائیں گے، سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھو، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو کہ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھیں گے، کبھی بچوں کے ہاتھ میں پیسہ نہ دو، خود مناسب سمجھ کر چیز منگا کر سب کو برابر تقسیم کر دو۔“

بچوں کی تربیت کے تعلق سے فرماتی ہیں:

”لڑکیوں کے پردہ کا بہت لحاظ رکھو، جس وقت سے ان کو سمجھ آئے، ہم عمر لڑکوں سے علاحدہ رکھو، ان سے بات کرنے کا موقع نہ دو؛ بلکہ لڑکیوں کے پاس بھی تنہا نہ رہنے دو، ہنسی مذاق سے روکتی رہو، ان کو بے موقع کہیں آنے جانے نہ دو، اپنے ساتھ بھی ہر روز ہر جگہ لے جانا مناسب نہیں، اگر چہ چچا اور ماموں کا گھر ہی کیوں نہ ہو، بچوں کے پردہ کا خاص خیال رکھو، ہر بری بات میں روک ٹوک کرتی رہو، ان میں کسی قسم کی آزادی پیدا نہ ہو سکے، کپڑے اور زیور اپنی خوشی کے مطابق پہناؤ، ان کی رائے پر نہ چھوڑو، گزشتہ زمانے کی حالت پر نظر رکھو، اس کے خلاف نہ کرو، بے جا کتابیں دیکھنے نہ دو، نماز پڑھنے اور قرآن وحدیث پڑھنے کی تاکید کرتی رہو، ادب ولحاظ سکھاؤ، زیادہ باتیں کرنے سے روکو، زیادہ باتیں کرنا بیوقوفی کی دلیل ہے، بچیاں کم سخن اور شرمیلی ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ (۱)

اور فرماتی ہیں کہ:

بچیوں کو کابل نہ بناؤ، ان سے کام لیتی رہو، کپڑے سلواؤ، کھانے پکانے میں شریک رکھو، کوئی ہانڈی خاص انہیں سے پکواؤ، خانہ داری میں شریک کرتی رہو؛ تاکہ ان کو مہارت حاصل ہو، اور بخوبی اس سے واقف ہو جائیں، حساب خانہ داری انہیں کے ہاتھ میں رکھو، مگر تم ان سے حساب لیتی رہو، کپڑے وغیرہ کے لینے دینے اور ان کی بدن کی صفائی کا خاص خیال رکھو، ہر کام کو الٹتی پلٹتی رہو کہ کام کرنے کی عادت رہے، دست کاری میں ایسی مشاق رہیں کہ دوسروں کو ان سے مدد ملتی رہے، سلیقہ شعار عورتوں کیلئے سب سے زیادہ ضروری ہے،

اگر یہ باتیں ہوئیں تو قلیل آمدنی میں بھی آرام پاسکتی ہیں، جہاں تک ممکن ہو اور معیوب نہ ہو بچوں کو ہر کام کا عادی بنانا چاہئے۔ (۱)

بڑوں کا بچپن

☆ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی چھوٹے ہی تھے، ان دونوں نے مسجد میں ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ اچھی طرح وضو نہیں کر رہے، ان کو بڑے میاں کی غلطی پر نشاندہی کرنے میں شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن بڑے میاں کو غلطی پر مطلع کرنا بھی ضروری تھا، اس لئے انہوں نے آپس میں مشورہ کے بعد طئے کیا کہ ایسی تدبیر کی جائے کہ بڑے میاں کو شرمندگی بھی نہ ہو، اور ان کو صحیح صورتحال بھی معلوم ہو جائے، چنانچہ وہ دونوں ان بڑے میاں کے پاس گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان بڑے میاں سے کہا: میرے اور میرے بھائی حسین میں وضو کے تعلق سے اختلاف ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا وضو ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک طریقے سے وضو نہیں کرتا، چنانچہ آپ ہمارے وضو کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک طریقے سے وضو کون کرتا ہے۔

چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، فرائض، سنن، ترتیب، ہیئت تمام چیزوں کی رعایت کی، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی تمام چیزوں کی مکمل رعایت کے ساتھ وضو کیا، ان دونوں کے وضو کو دیکھا تو بڑے میاں کو اپنی غلطی کا علم ہوا، انہوں نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا: اللہ ہی کیلئے تمہاری نیکی ہے اے بچو، تم دونوں نے اچھی طرح وضو کیا، غلطی پر تو میں تھا ”وإنما علی خطاً هو أنا“ (۲)

☆ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزر رہا تو سب بچے بھاگ گئے، حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: ”یا عبد اللہ! لماذا لم تفر

(۱) حسن معاشرت: ۶۱

(۲) فن تریبہ الأولاد فی الإسلام: ۱۱۰/۲

کما فر زملائك “ اے عبداللہ! تم دوسرے بچوں کی طرح کیوں بھاگ نہیں گئے تو انہوں نے فرمایا: امیر المومنین! میں نے ایسا کوئی گناہ ہی نہیں کیا کہ مجھے آپ سے ڈرنا پڑتا اور نہ ہی راستہ تنگ تھا کہ آپ ﷺ کو جگہ دیتا۔ (۱)

☆ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے تقریباً دس سال کے، حضور اکرم ﷺ لشکر تیار فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جہاد اور قتال کیلئے پیش کیا تو حضور اکرم ﷺ نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے لوٹا دیا، اور فرمایا کہ: تم پر قتال فرمیں، تو وہ غمزدہ لوٹ گئے، پھر دوسری، تیسری دفعہ آئے، اس دفعہ حضور اکرم ﷺ نے ان کو قبول فرمالیا اور کہا کہ وہ زخمیوں کا علاج و معالجہ کریں گے، چنانچہ وہ اسی نسبت پر غزوہ میں شریک ہوئے، پھر حضور اکرم ﷺ نے اپنے جین حیات اکابر صحابہ کی موجودگی میں ان کے نوجوانی میں امیر لشکر بنایا تھا، جس لشکر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے وفات کے بعد انہیں کی قیادت میں روانہ کیا تھا۔ (۲)

☆ حضرت صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بدر کے دن ایک لائن میں تھے اور میرے دائیں بائیں دو کمن انصاری لڑ کے دکھائی دیئے میرے جی میں اس وقت یہ آیا کہ کاش! میں دو طاقتور آدمیوں کے بیچ میں ہوتا اسی اثنا میں ان دونوں میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ اے چچا! کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں! لیکن اے میرے بھتیجے تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کمن انصاری لڑ کے نے کہا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے اور قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو پھر میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہم دونوں میں سے کسی کی موت ہی جلدی کرے میں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا پھر اس دوسرے نے بھی مجھے دبا کر پہلے والے کی طرح کہا پھر تھوڑی ہی دیر میں ابو جہل دوڑتا ہوا

دکھائی دیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا یہی وہ شخص ہے جس کی بابت تم دریافت کر رہے تھے تو وہ دونوں اپنی تلواریں لئے ہوئے اس کی طرف جھپٹے اور اس کو مار مار کے تہ تیغ کر دیا پھر ان دونوں نے لوٹ کر ابو جہل کے قتل کی اطلاع رسالت مآب ﷺ کو دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک نے کہا: میں نے مارا ہے! آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کیا تم نے اپنی خون بھری تلواریں صاف کر لی ہیں؟ ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی نہیں تو سرورِ عالم ﷺ نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر فرمایا: تم دونوں نے اس کو تہ تیغ کیا ہے لیکن اس کا ساز و سامان اور مال و اسباب معاذ بن عمر بن جموح کو ملے گا اور وہ دونوں لڑکے حقیقت میں معاذ بن عفر اور معاذ بن جموح نکلے۔ (۱)

☆ حضرت عمیر بن سعد ایک ہونہار اور سعید لڑکے تھے، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو یہ بالکل چھوٹے تھے، ان کی والدہ نے جلاس نامی ایک شخص سے شادی کر لی، ایک دفعہ نبی کریم ﷺ سامانِ جنگ اکٹھا کر رہے تھے تو عمیر بن سعد نے دیکھا غزوہ تبوک کیلئے ہر شخص چندہ دے رہا ہے اور جلاس اس کیلئے کچھ انتظام نہیں کر رہے تو وہ جلاس کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم امداد اور چندہ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ تم مالدار اور صاحبِ ثروت ہو، پھر تم اس غزوہ کیلئے کچھ خرچ نہیں کرتے؟ جلاس نے کہا: اگر محمد سچے ہوتے تو جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں ”ان کان محمد صادقاً فیما یدعیہ من النبوة فنحن شر من الحمیر“ تو عمیر نے کہا: اللہ کی قسم اے جلاس! میرے لئے روئے زمین پر محمد بن عبد اللہ کے بعد تم سے محبوب کوئی نہیں ہے، تم میری نگاہوں میں سب سے محبوب اور میرے لئے عظیم نعمت ہو، لیکن تم نے ایک بات ایسی کہی ہے کہ اگر میں اس بات کو بتا دیتا ہوں تو اس میں تمہاری رسوائی ہے اور اگر چھپاتا ہوں تو امانت میں خیانت اور اپنی جان اور اپنے دین کو برباد کرنا ہے، میں رسول اللہ ﷺ کو جا کر تمہاری بات بتا دیتا ہوں، عمیر نے رسول اللہ ﷺ کو جلاس کی بات کی اطلاع، جلاس نے جھوٹی قسم کھا کر

(۱) بخاری: من لم یخمس الأسلاب، حدیث: ۲۹۷۲

کہا کہ اس نے ایسے نہیں کہا، عمیر نے دعا کی ان کی موافقت میں وحی نازل ہو اسی درمیان وحی کا نزول ہوا، ”يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ“ جلاس کی جسم پر کچپی طاری ہو گئی، اس کی زبان مارے خوف اور ڈر کے گنگ ہو گئی، پھر فرمایا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں توبہ کرتا ہوں..... عمیر نے سچ کہا اور میں ہی جھوٹا تھا۔ (۱)

☆ جب حضرت عمر بن عبد العزیزؓ اپنے چچا زاد بھائی سلیمان بن عبد الملک کی تدفین سے فارغ ہوئے، تو ایک نوجوان عبد الملک بن عمر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ان کے پاس آئے، کہنے لگے: امیر المؤمنین آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا: تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں اس نوجوان نے کہا: سوئے مت، مظلوموں کی مدد کیجئے، تو عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا: بیٹے میں کل تمہارے چچا سلیمان کی موت کی وجہ سے سو نہیں پایا تھا، میں ظہر کے بعد لوگوں کے فیصلے کروں گا، تو لڑکے نے کہا: آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ظہر تک حیات رہیں گے؟ امیر المؤمنین کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کے مظالم کو فیصل کیجئے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے کہا: بیٹے میرے قریب ہو جائے، تو وہ لڑکا ان کے قریب ہو گیا، پھر کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو امور دین میں میری مدد کرتے ہیں ”الحمد لله الذي جعل من صليبي من يعينني علي امور ديني“ (۲)

☆ شیخ عبد القادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ: میری ماں نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا، میں ایک دفعہ بغداد سے مکہ المکرمہ طلب علم کی غرض سے جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے چالیس دینار دیئے کہ میں اس سے نان و نفقہ کا نظم کروں، اور مجھ سے جھوٹ نہ بولنے کا بھی عہد لیا۔ جب ہم سرزمین ہمدان پہنچے تو ہم پر ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہلہ بول دیا اور سارے قافلہ کو لوٹ لیا، ان میں کے ایک شخص نے مجھ سے کہا: تمہارے پاس کیا ہے؟

میں نے کہا: میرے ساتھ چالیس دینار ہیں، اس نے سوچا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، چنانچہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ایک دوسرے آدمی نے دیکھا تو کہا: تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے اسے اپنے پاس موجود چیز کے تعلق سے بتایا تو اس نے مجھے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا، اس نے مجھ سے یہی پوچھا تو میں نے وہی جواب دیا، اس نے کہا: تم نے سچ کیوں کہا؟ میں نے کہا: میری ماں نے مجھ سے سچ کہنے کا عہد لیا تھا، مجھے جھوٹ کہنے میں اس حکم وعدہ خلافی نظر آتی ہے، ڈاکوؤں کے سردار نے سارا لوٹا ہوا مال واپس لوٹانے کو کہا اور یہ کہا کہ: اے بیٹے میں تمہارے ہاتھ پر تائب ہوتا ہوں، اس کے ساتھیوں نے کہا ”أنت كبيرنا في قطع الطريق وأنت اليوم كبيرنا في التوبة“ تم ہمارے چوری اور لوٹ مار کے حوالے سے بڑے تھے، تم آج ہمارے بڑے ہو توبہ کے سلسلے میں۔ (۱)

بچوں کی احتیاط کا بیان

- (۱) ہر روز بچے کا ہاتھ منہ گلا کان چڈھے وغیرہ گیلے کپڑے سے خوب صاف کر دیا کریں، میل جھنے سے گوشت گل کر زخم پڑ جاتے ہیں۔
- (۲) جب پیشاب یا پاخانہ کرے فوراً پانی سے طہارت کر دیا کریں، خالی چیتھڑے سے پوچھنے پر بس نہ کیا کریں اس سے بچے کے بدن میں خارش اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے اگر موسم سرد ہو تو پانی نیم گرم کر لیں۔
- (۳) بچے کو الگ سلا دیں اور حفاظت کے واسطے دونوں طرف کی پٹیوں سے دو چار پائیاں ملا کر بچھا دیں یا اس کی دونوں کروٹ پر دو تکیے رکھ دیں تاکہ گر نہ پڑے۔ پاس سلانے میں یہ ڈر ہے کہ شاید سوتے میں کہیں کروٹ کے تلے دب جائے ہاتھ پاؤں نازک تو ہوتے ہی ہیں اگر صدمہ پہنچ جائے تعجب نہیں ایک جگہ اس طرح ایک بچہ رات کو دب گیا صبح کو مرا ہوا ملا۔

(۴) جھولے کی زیادہ عادت بچے کو نہ ڈالیں؛ کیونکہ جھولا ہر جگہ نہیں ملتا اور بہت گود میں بھی نہ رکھیں اس سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔

(۵) چھوٹے بچے کو عادت ڈالیں کہ سب کے پاس جایا کرے ایک آدمی کے پاس زیادہ ہل جانے سے اگر وہ آدمی مر جائے یا نوکری سے چھڑا دیا جائے تو بچہ کو مصیبت ہو جاتی ہے۔

(۶) اگر بچہ کو دایا کا دودھ پلانا ہو تو ایسی دایا تجویز کرنا چاہیے جس کا دودھ اچھا ہے، اور دودھ اس کا تازہ یعنی اس کا بچہ چھ سات مہینے سے زیادہ کا نہ ہو، اور وہ خصلت کی اچھی ہو، اور دیندار ہو، احمق، بے شرم، بد چلن، کنجوس اور لالچی نہ ہو۔

(۷) جب بچہ کھانا کھانے لگے تو دایا پر بچے کا کھانا نہ چھوڑیں بلکہ خود اپنے یا اپنے کسی سلیقہ دار معتبر آدمی کے سامنے کھانا کھلایا کریں تاکہ بے اندازہ کھا کر بیمار نہ ہو جائے اور بیماری میں دوا بھی اپنے سامنے بنوادیں اپنے سامنے پلائیں۔

(۸) جب کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوا دیا کریں اور داہنے ہاتھ سے کھانا سکھلا دیں اور اس کو کم کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ بیماری اور حرص سے بچا رہے۔

(۹) ماں باپ خود بھی خیال رکھیں اور جو مرد یا عورت بچے پر مقرر ہو وہ بھی خیال رکھے کہ بچہ ہر وقت صاف ستھرا رہے جب ہاتھ منہ میلا ہو جائے فوراً دھلا دے۔

(۱۰) اگر ممکن ہو تو ہر وقت کوئی بچے کے ساتھ رہے کھیل کود کے وقت اس کا دھیان رکھے بہت دوڑنے کودنے نہ دے، بلند مکان پر لے جا کر نہ کھلاوے، بھلے مانسوں کے بچوں کے ساتھ کھلاوے۔ کمینوں کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے دے، زیادہ بچوں میں نہ کھیلنے دے، گلیوں سڑکوں میں نہ کھیلنے دے، بازار وغیرہ میں اس کو لیے نہ پھرے، اس کی ہر بات کو دیکھ کر ہر موقع کے مناسب اس کو آداب قاعدے سکھلا دے بے جا باتوں سے اس کو روکے۔

- (۱۱) کھلانے والی کوتاہی کر دیں کہ اس کو غیر جگہ کچھ نہ کھلا دے اگر کوئی اس کو کھانے پینے کی چیز دیدے تو گھر لا کر ماں باپ کے روبرو رکھ دے آپ ہی آپ نہ کھلا دے۔
- (۱۲) بچہ کو عادت ڈالیں کہ سوائے اپنے بزرگوں کے اور کس سے کوئی چیز نہ مانگے اور بغیر اجازت کے کس کی دی ہوئی چیز نہ لے۔
- (۱۳) بچہ کو بہت لاڈ پیار نہ کرے، ورنہ ابتر ہو جائے گا۔
- (۱۴) بچہ کو بہت تنگ کپڑے نہ پہنا دیں اور بہت گوٹا کنار بھی نہ لگائیں، البتہ عید بقرعید میں مضائقہ نہیں۔
- (۱۵) بچہ کو منجن مسواک کی عادت ڈالیں۔
- (۱۶) اس کتاب کے ساتویں حصہ میں جو آداب اور قاعدے کھانے پینے کے بولنے چالنے ملنے جلنے کے اٹھنے بیٹھے کے لکھے گئے ہیں ان سب کی عادت بچے کو ڈالیں اس بھروسہ میں نہ رہیں کہ بڑا ہو کر خود اپنے سے سیکھ جائے گا یا اس کو اس وقت پڑھا دیں گے۔ یاد رکھئے! آپ سے کوئی نہیں سیکھا کرتا، پڑھنے سے جان تو جاتا ہے؛ مگر عادت نہیں پڑتی اور جب تک نیک باتوں کی عادت نہ ہو، کتنا ہی کوئی لکھا پڑھا ہو، ہمیشہ اس سے بے تمیز نالائق اور دل دکھانے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔
- (۱۷) پڑھنے میں بچے پر بہت محنت نہ ڈالے شروع میں ایک گھنٹہ پڑھنے کا مقرر کرے پھر دو گھنٹے پھر تین گھنٹے اس طرح اس کی طاقت کے موافق اس سے محنت لیتا رہے ایسا نہ کرے کہ سارا دن پڑھاتا رہے، ایک تو تھکن کی وجہ سے بچہ جی چرانے لگے گا پھر زیادہ محنت سے دل اور دماغ خراب ہو کر ذہن اور حافظہ میں فتور آ جائے گا اور بیماروں کی طرح سست رہنے لگے گا پھر پڑھنے میں جی نہیں لگائے گا۔
- (۱۸) سوائے معمول کی چھٹیوں کے بدون سخت ضرورت کے بار بار چھٹی نہ دلوائیں کہ اس سے طبیعت اُچاٹ ہو جاتی ہے۔

- (۱۹) جہاں تک میسر ہو جو علم و فن سکھلاویں ایسے آدمی سے سکھلاویں جو اس میں پورا عالم اور کامل ہو، بعض آدمی سستا معلم رکھ کر اس سے تعلیم دلواتے ہیں شروع ہی سے طریقہ بگڑ جاتا ہے پھر درستی مشکل ہو جاتی ہے۔
- (۲۰) آسان سبق تیسرے پہر کے وقت مقرر کریں اور مشکل سبق صبح کو کیونکہ اخیر وقت میں طبیعت تھکی ہوئی ہوتی ہے مشکل سبق سے گھبرائے گی۔
- (۲۱) بچوں کو خصوصاً لڑکی کو پکانا اور سینا ضرور سکھائے۔
- (۲۲) شادی میں دولہا دلہن کی عمر میں زیادہ فرق ہونا بہت سی خرابیوں کا باعث ہے اور بہت کم عمر میں شادی نہ کریں اس میں بھی بڑے نقصان ہیں لڑکوں کی تعلیم کریں کہ سب کے سامنے خاص کر لڑکیوں یا عورتوں کے سامنے ڈھیلے سے استنجانہ سکھلایا کریں۔ (۱)

(۱) آخری بہشتی زیور نکسی، دسواں حصہ: ۱۳-۱۵

قیام مکاتب: آداب واحکام

اسلام میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے ”لا الہ الا اللہ“ سکھاؤ اور موت کے وقت کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کا پسندیدہ معمول تھا کہ جب بچہ بولنے لگتا تھا تو اس کو ”لا الہ الا اللہ“ سات بار پڑھاتے تھے، ”کانوا یستحبون ان یلقنوا الصبی حین یعرب ان یقول: لا الہ الا اللہ سبع مرات“ (۱) اور سات سے دس سال کے بچے کو قرآن اور دعا کی اتنی تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ اس عمر میں باقاعدہ نماز ادا کریں، یہ اس حدیث کی عملی شکل تھی جس میں نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم سات سال کے بچوں کو نماز سکھاؤ، اور دس سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارو ”علموا الصبی الصلاة ابن سنین و اضربواہ علیہا ابن عشر“ (۲)

☆ بڑے بڑے جامعات اور مدارس کی اہمیت کا کسی کو انکار نہیں، یقیناً وہ از حد ضروری ہیں مگر ارباب علم و دانش اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک بچے کے معصوم ذہن پر مکتب کی تعلیم کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، یہ مکاتب دینیہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کیلئے ماں کی گود کی طرح ایک دینی گہوارہ ہوتا ہے، یہاں اس کے ذہن پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ پتھر کی لکیر کی طرح مرتے دم تک اس کے دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں، حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ”التعلم فی الصغر كالنقش فی الحجر“ (۳)

(۱) غریب الحدیث لابن عبید بن سلام: ۱/ ۱۶۳، دائرة المعارف العثمانیہ بحیدرآباد
سنة ۱۳۸۴ھ / ۱۹۶۴ء

(۲) ترمذی: باب متی یؤمر الصبی بالصلاة، حدیث: ۴۰۷، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۳) فتح الباری: باب التعلیم للصبيان: ۹ / ۸۳، دار الفکر، بیروت

یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، اگر اس دور میں بچوں کا دینی مزاج بن گیا تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ دین کا دامن تھامے رکھے گا کسی بھی موقع پر دین سے کٹا ہوا نہیں رہے گا، اس کے برخلاف بچہ جب مکتب کی ابتدائی تعلیم ہی سے دور ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ اور انجام ہوتا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے، جسے امام سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔

خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے صاحبزادے ولید کیلئے لاڈ و پیار کی وجہ سے بچپن میں مکتب کی تعلیم کیلئے کوئی معلم و مودب مقرر نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علم سے بہت دور رہا، ایک دن عبد الملک غمگین بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں عربوں پر کس کو حکمراں بناؤں؟، روح بن نباع موجود تھے، انہوں نے کہا کہ: اے امیر المؤمنین! صاحبزادہ ولید تو موجود ہے ہی، عبد الملک نے کہا کہ: وہ ادب سے اچھی طرح واقف نہیں ہے، جب اس کی خبر ولید کو ہوئی تو فوراً عربی کے اساتذہ کو جمع کیا اور ایک کمرہ میں ان سے چھ ماہ تک تعلیم حاصل کرتا رہا، اور جب فارغ ہو کر نکلا تو پہلے سے زیادہ جاہل تھا ”ثم خرج وهو أجهل مما كان“، یہ دیکھ کر عبد الملک نے کہا کہ: وہ معذور ہے، مکتبی تعلیم حاصل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک خلیفہ ہونے کے بعد بھی عربی میں فاش غلطیاں کرتا تھا۔ (۱)

اسی طرح حضرت عثمانؓ کی اولاد میں خالد بن عبد اللہ بن عمرو نے بچپن میں قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بچپن میں قرآن نہ سیکھنے پر خلیفہ یزید بن عبد الملک نے حکم دیا کہ ان کو مکتب میں داخل کیا جائے تاکہ بچوں کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس پر ان کو اتار نچ ہوا کہ مکتب میں جانے کے بعد انتقال کر گئے۔ (۲)

☆ احادیث و تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں طلبہ کی تعلیم و تربیت کیلئے کوئی مخصوص شکل نہیں تھی؛ بلکہ صحابہ کرامؓ خود ہی اپنی اولاد کو ضروریات دین

(۱) تاریخ الخلفاء للسیوطی: ۱۷۸، مکتبة السعادة، مصر

(۲) جمهرة انساب العرب: ۸۳

سکھلایا کرتے تھے، عرب کے مختلف قبائل سے آنے والے وفود کے ساتھ بچے بھی ہوتے، جو خدمت نبوی ﷺ میں قیام کر کے علم دین حاصل کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست خود مقامی انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے، جس میں انہوں نے بے مثال ایثار و بے لوثی کا ثبوت دیا۔ (۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کیلئے مکتب قائم کئے، اور معلمین کیلئے بقدر کفایت ایک رقم بطور وظیفہ کے مقرر کر دی۔ (۲)

جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا تو خلیفہ ثانی نے مزید اجراء مکاتب کا حکم دیا اور اپنے ماتحت عمال و امراء کو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو قرآن کی تعلیم پر وظیفہ دو، اس پر ایک فرماں رواں نے لکھا کہ: آپ نے مجھے تعلیم قرآن پر لوگوں کو وظیفہ دینے کیلئے لکھا ہے، ایسی صورت میں وہ لوگ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے جن کو کلام الہی کے بجائے وظیفہ میں رغبت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا: تم ان کو شرافت اور مروّت اور صحابیت کے نام پر وظیفہ دو۔ (۳)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اپنے بچوں کیلئے قرآن اور ضروریات دین کی تعلیم کا بہت اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ ذیل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ نماز کیلئے ایسے ہی تشہد سکھاتے تھے جیسے مکتب کا معلم بچوں کو سکھاتا ہے ”یعلّمنا التشہد فی الصلاة کما یعلم المکتب الصبیان“ (۴)

(۱) حیاة الصحابہ : ۳۹۵/۱، باب النصرة

(۲) محلی ابن حزم : ۱۹۵/۷

(۳) کتاب الأحوال : ۲۶۱

(۴) مصنف ابن ابی شیبہ : من کان یعلم التشہد، حدیث : ۲۹۹۹، علامہ ابن حجر نے فتح الباری : ۳۱۵/۲ میں اس روایت کو مرسل ذکر کیا ہے اور اس کے رجال کو ثقہ کہا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ ہی فرماتے ہیں کہ ”اَنْ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يَعْلَمُهُمُ التَّشَهُدَ عَلَى الْمَنْبَرِ كَمَا يَعْلَمُ الصَّبِيَّانِ فِي الْكِتَابِ“ (۱)
یعنی حضرت ابو بکرؓ ممبر پر بیٹھ کر ایسے ہی تشہد سکھاتے تھے جیسے مکتب کے بچے سکھا کرتے ہیں۔

حضرت مصعبؓ بن سعد اور حضرت عمرؓ بن میمونؓ الاودی فرماتے ہیں کہ: حضرت سعدؓ اپنی اولاد کو یہ کلمات ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرْدَ اِلٰی اِرْذَلِ الْعَمْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ“ ایسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے اساتذہ مکتب کے بچوں کو سکھایا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ: آپؓ ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ (۲)
ان روایات میں ”کَمَا يَعْلَمُ الْمَكْتَبَ“ کی تعبیر اس بات کی طرف بالکل واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ آپؓ کے زمانہ میں بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا تھا اور تعلیم دینے والوں کو ”مکتب“ کہا جاتا تھا۔

☆ بچے جب قرآن پڑھنے میں ماہر ہو جاتے اور قابل لحاظ حصہ صحیح تلفظ اور اداءِ مخارج کے ساتھ پڑھ لیتے تو اس وقت حذاقت و مہارت پر خوشی منائی جاتی تھی، اہل ثروت اس موقع پر بچوں کی ہمت افزائی کرتے تھے، اور ان کے معلموں اور مودبوں کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے، امام ابو حنیفہؒ کے صاحبزادے حماد جب سورۃ الحمد پڑھنے لگے تو امام صاحبؒ نے ان کے معلم کو پانچ سو درہم بطور انعام دیا۔ (۳)

دنیا پرست خلفاء اور امراء بھی اس موقع سے خوب اہتمام کرتے تھے، خلیفہ مہدی کے بچے

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: فی التَّشَهُدِ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ هُوَ، حدیث: ۲۹۹۰، علامہ حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابو بکر بن مردیہ نے کتاب التَّشَهُدِ میں ابو بکر سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(۲) ترمذی: باب فی دَعَاءِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، حدیث: ۳۵۶۷، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۳) أخبار ابی حنیفہ وأصحابہ: صمیری: ۴۷

ابراہیم نے پانچ سال کی عمر میں ”لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ“ پڑھنا شروع کیا، تو اس کی طرف سے خلیفہ مہدی نے ایک لاکھ درہم صدقہ کیا اور پانچ سو غلام آزاد کئے۔ (۱)

اس ہمت افزاء ماحول نے بچوں میں تنافس و تقابل کا جذبہ پیدا کر دیا تھا، مکتب کے طلبہ حم سے شروع ہونے والی تمام سورتوں کو پڑھ لینے کے بعد بہت خوش ہوتے تھے اور فخر و مسرت کے ساتھ کہتے تھے ”تَعَلَّمْنَا الْحَوَامِیْمَ“ یعنی ہم نے حم والی تمام سورتیں پڑھ لیں چنانچہ اس سلسلے میں بچوں کی عمر اور جسمانیات کی رعایت کے ساتھ تعلیم و تربیت کیلئے ہونے والی سرزنش کو بخوشی قبول بھی کیا جاتا تھا۔

☆ پہلے زمانے میں معلمین اور مکتبین کا بے حد ادب و احترام کیا جاتا تھا۔

ابو محمد یزیدی کا بیان ہے کہ میں مامون کا مودب اور معلم تھا، ایک دن میں پہنچا تو وہ گھر کے اندر تھا، میں نے ایک خادم کو بلانے کیلئے بھیجا، جب وہ نہیں آیا تو دوسرے خادم کو بھیجا، پھر بھی نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ: یہ لڑکا لغو کاموں میں رہا کرتا ہے، درباریوں نے بھی کہا کہ: ہاں، آپ کے جانے کے بعد خادموں کو بہت پریشان کرتا ہے، آپ اس کو سزا دے کر سیدھا کریں، جب مامون آیا تو میں نے اس کو سات کوڑے رسید کئے، وہ روتا ہوا آنکھوں کو ملتا رہا، اتنے میں جعفر بن یحییٰ آگئے، اور انہوں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھے، کپڑے درست کئے، اور اپنی مجلس میں بلا کر بٹھایا اور بہلا پھسلا کر ہنسایا، میں ڈرا کہ میری شکایت کرے گا، مگر جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا: ابو محمد! میں اس واقعہ کو جاننا نہیں چاہتا تھا، چہ جائیکہ ہارون رشید کو اس کی خبر دوں میں خود ادب کا محتاج ہوں۔ (۲)

خود سرپرست حضرات وہ خواہ کسی بھی طبقہ سے وابستہ رہے ہوں، مگر وہ مودبین اور مکتبوں (مکتب میں پڑھانے والوں) کا تہہ دل سے اکرام و احترام کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ ہارون رشید نے دیکھا کہ اس کے شہزادے استاذ محترم کے

(۱) الذخائر والتحف: ۱۱۲

(۲) تاریخ الخلفاء: المامون عبد اللہ بن عباس ۲۳۱/۱، مکتبہ نزار مصطفیٰ ابن الباز

وضو کیلئے پانی ڈال رہے ہیں، تو برہم ہو گیا اور اپنے اتالیق سے کہنے لگا: تم نے میرے بچوں کو کیا ادب سکھایا ہے؟! معلم دین کی قدر دانی و عزت افزائی کا یہ حق ہے کہ وہ اُن کو حکم دیں کہ ایک ہاتھ سے وضو کیلئے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے اعضاء وضو کو ملے۔ (۱)

☆ نو عمر بچے ہی مستقبل کے رجالِ کار ہوتے ہیں، اس لئے ان کی ذہنی و اخلاقی نشوونما اسلامی خطوط پر ہونا ضروری ہے، اور ایسے ماحول و فضاء کا فراہم کیا جانا ان کیلئے لازمی ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو اور اجنبی ثقافت کے تمام ایمان سوز اثرات سے پاک ہو، اسی مکتبی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے: تین چیزیں لوگوں کیلئے ضروری ہیں، ایک حاکم و امیر، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہو جائیں گے، دوسری مصحف یعنی قرآن کی خرید و فروخت، ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ عوام الناس کی اولاد کو تعلیم دینے کیلئے معلم ضروری ہے، جو اجرت لے، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ (۲)

☆ اکابرِ تابعینؓ کے دلوں میں مکاتب کے بچوں کی بڑی اہمیت تھی، چنانچہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جب مکتب کے پاس سے گذرتے تو فرماتے یہ ہی بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ (۳)

حضرت سفیان ابن عیینہؒ ایک مرتبہ کسی مکتب کے پاس سے گذر رہے تھے، بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا: بچوں کی آواز سے قرآن سن کر کیف و سرور حاصل ہو رہا ہے۔

حضرت سحون نے محبتِ الہی سے مغلوب ہو کر کہا تھا: ”فَلَيْسَ فِي سِوَاكَ حَظٌّ، فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَأَمْتَحِنُ“ اے اللہ! تیرے سوا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، تو جیسے چاہے میرا امتحان لے، چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کے بعد احتباسِ بول (پیشاب کے رکنے)

(۱) تربية الأولاد في الاسلام: ۱/۲۹۰

(۲) تربيت الأولاد في الاسلام: ۱/۲۹۱

(۳) طبقات ابن سعد: ۱۴۱/۵

کی آزمائش میں ڈالے گئے، خواب میں ایک بزرگ سے شکایت کی تو انہوں نے کہا: ”عَلَيْكَ بِدُعَاءِ الْكِتَاتِيْبِ“ یعنی تم مکتب کے بچوں سے دعا کراؤ، اس کے بعد وہ پیشاب کا قارورہ ہاتھ میں لے کر جس میں ان کے پیشاب کے قطرے گرتے تھے مکتبوں کا چکر لگاتے تھے ”فكان بعد ذلك يطوف الكتاتيب ويده قارورة يقطر فيها بوله“ اور نو نہالوں سے کہتے تھے کہ: زبان کی وجہ سے اپنے بیمار چچا کیلئے دعا کرو۔ (۱)

☆ ان مکاتب کے قیام کا مقصد مسلمان بچوں کو پڑھنے لکھنے اور حفظِ قرآن کی تعلیم دینا ہوتا تھا، خود حضور ﷺ نے بچوں اور نو جوانوں کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے بدر کے مشرک قیدیوں کی رہائی دس مسلمان بچوں کو لکھنا سکھانے پر موقوف رکھی تھی انہیں دنوں میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انصاری بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ لکھنا سیکھا تھا ”فيومئذ تعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه في جماعة من غلمة الانصار“ (۲)

☆ بچوں کو ان مکاتب میں عربی زبان کے احترام کی تعلیم دی جاتی تھی، خصوصاً جب ان کی تختیوں پر قرآن کریم کی آیات یا احادیث نبویہ لکھ کر دی جاتی تھیں، صحابی جلیل حضرت انس بن مالکؓ (ت ۹۳ھ) سے پوچھا گیا کہ: حضراتِ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں مودبین اور مکاتب کے معلمین کی کیا حالت ہوتی تھی؟ جواب دیا کہ معلم کے یہاں ایک مٹی کا برتن ہوا کرتا تھا، ہر لڑکا اپنی باری سے اس میں پاک پانی لا کر ڈالتا، جس سے تمام لڑکے اپنی تختیوں پر لکھی ہوئی تحریر کو مٹاتے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: پھر وہ ایک گڑھا کھودتے اور اس میں اس پانی کو ڈال دیتے اور پانی اس میں جذب ہو جاتا۔ (۳)

اس سے اس دور کے مکاتب کے مودبین اور طلباء کی عربی زبان کے احترام اور قرآن و

حدیث کی عقیدت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔

(۱) تاریخ بغداد بشار: ۱۰/۳۲۴، دار الغرب الاسلامی، بیروت

(۲) الروض الأنف: نزول سورة الأنفال: ۱۶۷/۵

(۳) آداب المعلمین لابن سحنون: ۴۰-۴۱

☆ اس دور کے مشہور زمانہ مودبین اور مکاتب کے معلمین میں سے حجاج بن یوسف اشقی بھی ہیں، یہ ایک مکتب میں تعلیم دیتے اور اجرت میں روٹی پاتے ”یعلّم الصبیان ویاجرون الخبز“ (۱) ابن مزاحم سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کوفہ کے کسی مکتب کے معلم تھے ان کے یہاں تین ہزار طلباء تعلیم پاتے تھے۔

بہت سارے فقہاء اور علماء نے اپنی ابتدائی تعلیم انھیں مکاتب میں پائی ہے، چنانچہ امام شافعیؒ اپنے لڑکپن میں مکتب کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ”میں اپنی ماں کے گود میں یتیم تھا، مجھے میری ماں نے ایک مکتب کے حوالہ کر دیا، جب میں نے قرآن مجید ختم کیا تو میں مسجد میں جا کر علماء کی مجالس اور حلقوں میں بیٹھنے لگا ”فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فکنت أجالس العلماء“ (۲)

☆ عورتوں نے بھی شروع ہی سے مکاتب میں تعلیم دی ہے اور اس پہلو سے بھی انہوں نے اپنے کردار کو بخوبی نبھایا ہے، چنانچہ تابعی عبد ربہ بن سلیمانؒ فرماتے ہیں کہ: ام درداء رضی اللہ عنہا نے مجھے اپنی تختی میں جو کچھ سکھایا تھا اس میں سے یہ بھی لکھ کر دیا تھا ”تعلّموا الحکمة صغاراً تعلّموا بها کباراً“ حکمت بچپن سے سیکھو، اور بڑے ہونے کے بعد عمل کرو۔ اور کہا تھا: ”انّ لكلّ حاصد زرع من خیر أو شر“ ہر کاٹنے والا بوئے ہوئے شریا خیر کو کاٹتا ہے۔ (۳)

☆ معلمین کیلئے حق الخدمت کا دینا بھی ضروری ہے۔
ابتداء میں بیشتر تابعین تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جب مسلم حکومت پر زوال آ گیا اور اہل زمانہ علم دین کے تئیں ناقدری کا ثبوت دینے لگے اور

(۱) ماذا قدم المسلمون إلى العالم : ۱/ ۱۹۲، مؤسسة الإقراء للنشر والتوزيع، القاهرة

(۲) جامع بیان العلم وفضله: باب الحض علی استدامة الطلب : ۱/ ۴۱۳،

دار ابن الجوزی، سعودیہ

(۳) تاریخ دمشق: ۷۰، ۱۵۸، دار الفكر للطباعة والنشر

علوم قرآنیہ کے حاملین اپنی معاشی ضروریات کی وجہ سے تدریسی یکسوئی چھوڑنے لگے تو اکابر امت نے اپنی نکتہ سنجی اور دقیقہ رسی سے بجا طور پر یہ محسوس کیا کہ اگر یہ ہی بے اعتنائی اور لاپرواہی کا تسلسل رہا تو ڈر ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے والے اشخاص کا ہی قحط ہو جائے، نتیجہ نئی نسل علوم دینیہ سے بے بہرہ رہ جائیگی، اور مدارس و جامعات ویران ہو جائیں گے، اور مادہ پرست اغیار کی تہذیب و ثقافت کا غلبہ ہو جائیگا، اس لئے تعلیم دین پر اجرت کو جائز قرار دیا گیا، ابن وھب کا بیان ہے کہ میں امام مالکؒ کی مجلس میں موجود تھا، ان کے پاس مکتب کے ایک معلم نے آکر کہا کہ: ابو عبد اللہ! میں بچوں کا معلم و مودب ہوں، میں تعلیم و تادیب پر اجرت کی شرط لگانا پسند نہیں کرتا، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ مجھے کچھ دیتے نہیں، تعلیم کے علاوہ میرا کوئی مشغلہ نہیں، اس لئے ہال بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں سخت پریشانی ہوتی ہے، اس کی باتیں سن کر امام مالکؒ نے کہا کہ: جاؤ تعلیم پر اجرت کی شرط لگاؤ اور پہلے سے معاملہ طئے کرو، معلم کے جانے کے بعد بعض لوگوں نے امام مالکؒ سے کہا کہ: ابو عبد اللہ! آپ اس شخص کو حکم دیتے ہیں کہ تعلیم پر اجرت کی شرط لگائے، امام مالکؒ نے کہا کہ: ہاں، اگر ایسا نہ ہو تو کون ہمارے بچوں کی اصلاح کرے گا اور کون ان کو اخلاق اور ادب سکھائے گا، ”لولا المعلمون، أی شیء کنا نکون نحن“ اگر معلمین نہ ہوں گے تو ہم کس کام کے ہوں گے؟ (۱)

تاریخ مکاتب کا جائز لینے کے بعد قاضی اطہر مبارک پوریؒ فرماتے ہیں کہ: بعد میں جب مکاتب کا عام رواج ہو گیا، تو شہروں، دیہاتوں، صحراؤں اور قبیلوں میں شخصی اور انفرادی مکاتب کھل گئے، اور ہر طبقہ نے اپنے ذوق و ضرورت کے مطابق بچوں کی تعلیم اور معلموں کے رزق و اجرت کا انتظام کیا۔ (۲)

لیکن یہ حقیقت یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا تنخواہ ملنے کی جگہ ہے (یعنی تن جتنا چاہتا ہے)

(۱) جامع بیان العلم وفضله: ذکر الرخصة فی العلم: ۱/۷۵، دار الکتب العلمیہ بیروت

(۲) خیر القرون کی درس گاہیں: ۳۵۶

من خواہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، پیسے کے ترازو میں علم کو تو لے والا استاذ اپنے علم کی تذلیل کر رہا ہے۔

☆ مکاتب کے مدرسین و معلمین کو حقیر اور کمتر نہ سمجھا جائے، بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مکتب میں پڑھانے والا استاذ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کے اصل خدمت گزار تو وہ حضرات ہیں جو بڑے بڑے جامعات اور اداروں میں بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں، انہیں یہ تصور ہرگز نہیں کرنا چاہیے؛ اس لئے کہ دین کی کوئی خدمت حقیر اور کمتر نہیں ہوتی، اکابر کی نظر میں مکتب کی خدمت کا کیا مقام تھا۔

عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوئیؒ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جن سے حضرت کا گہرا تعلق تھا اور حضرت کے دل میں ان کا بڑا مقام تھا، ان سے منسلک ایک صاحب نے کسی کے مکاشفہ کا تذکرہ کیا کہ یہ بزرگ اس وقت فلاں مقام پر فائز ہیں تو حضرت نے ہنس کر فرمایا: لوگ ان سب چکروں میں پڑے رہتے ہیں، علماء شریعت کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں، اس کے بعد فرمایا: الف لام زبر آل، حامیم زبر حخم کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، یعنی الف ب پڑھانے والے کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ (۱)

اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ: ”بہت سے قاعدہ پڑھانے والے کل قیامت کے روز امام بنے ہوں گے اور آگے آگے چل رہے ہوں گے اور بخاری شریف، حدیث شریف پڑھانے والے کل پریشان ہوں گے اور ناظرہ پڑھانے والوں کا دامن پکڑ رہے ہوں گے، اصل چیز تو اخلاص ہے، سچ کہتا ہوں کہ اخلاص کی بنا پر قاعدہ بغدادی پڑھانے والا بخاری پڑھانے والوں سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ (۲)

☆ مکاتب کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسلاف نے نہایت پرورد اور پراثر الفاظ میں اس کے قیام اور رواج پر زور دیا ہے۔

(۱) تذکرۃ الصدیق : ۱۸

(۲) تذکرۃ الصدیق : ۲۹/۲

حضرت مولانا منظور نعمانیؒ نے دینی تعلیم کو نسل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: دو باتوں میں سے کسی ایک کیلئے تیار ہو جائیں، یا اپنے بچوں کے دینی اور تہذیبی ارتداد پر راضی ہو جائیں یا اس راستے میں ہمیں جو محنت کرنی ہے اس کیلئے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ (۱)

حضرت علی میاںؒ نے فرمایا: آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جو تمام موانع اور رکاوٹوں پر غالب آسکتی ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں گے اور بغیر اس ضروری تعلیم کے جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے عقیدے اور اپنے فرائض دینی کو پہچان سکیں، خالص رواجی یا معاشی تعلیم دلانا گناہ اور اپنے مذہب سے بغاوت سمجھیں، اگر ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہم اس میں سچے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ترغیب، کوئی مصلحت، کوئی تعزیر ہم کو صراطِ مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی اور ہماری نسلوں کو اسلام کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتی اور اگر ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہے تو حکومت کی کوئی رعایت، کوئی استثناء، کوئی تحفظ، کوئی انتظام ہم کو اس فساد و الحاد اور اس انحراف و ارتداد سے بچا نہیں سکتا، جس کی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو قومیں اپنے بارے میں فیصلہ نہ کر سکیں، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ (۲)

حضرت مولانا علی میاں ندویؒ نے فرمایا: بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے ہزار بار زیادہ اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سیکڑوں بار زیادہ اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے لاکھ بار زیادہ، یہ ضرورت ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے۔ (۳)

حضرت مولانا علی میاں ندویؒ نے فرمایا: اگر کسی ماں کی گود سے بچہ چھین لیا جائے تو

(۱) مکاتب کی اہمیت، اکابر امت کی نظر میں: ۱

(۲) مکاتب کی اہمیت، اکابر امت کی نظر میں: ۵

(۳) مکاتب کی اہمیت، اکابر امت کی نظر میں: ۶

کھرام مچ جاتا ہے، لوگ دوڑ پڑتے ہیں، پوری بستی میں ہنگامہ ہو جاتا ہے اور یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ کہیں فساد نہ ہو جائے، اس وقت ایماندار ماؤں کی گود سے نہایت اطمینان سے بچے چھینے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ (یعنی ایمانی ماؤں کے گود سے ان کے بچے ان کی غیر ایمانی ذہن سازی کر کے چھینے جا رہے ہیں)۔ (۱)

حضرت مولانا منظور صاحب نعمائی نے فرمایا: ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم ان مکاتب کو سرکاری مداخلت سے بالکل آزاد رکھیں گے، اور ان کا سارا بوجھ ہم خود اٹھائیں گے، ہمیں عیش کوشی، آرام طلبی کی زندگی کو چھوڑ کر جفاکشی کی زندگی گزارنا ہے، اور اس ملک میں اپنی عزت و آبرو کا تحفظ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم پیٹ کاٹ کر کے یہ مکاتب قائم کریں گے اور ان کا بوجھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو خود بھی اس کی راہ میں قربانی دیں ”اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ“ اپنے یہ مکاتب قائم کرنے کے ساتھ ہمیں ایک مہم بنا کر اس کیلئے بھی بہت بڑی جدوجہد کرنی ہوگی کہ مسلمان بچے ہمارے ان مکاتب ہی میں تعلیم حاصل کریں۔ (۲)

حضرت مولانا علی میاں ندویؒ نے فرمایا: جو مکتب ایک دفعہ قائم ہو جائے اس کے ٹوٹنے کو گناہ سمجھئے اور یہ سمجھئے کہ خدا کے یہاں آپ سے سوال کیا جائے گا، مسجد اگر شہید ہو جائے تو آپ ڈر جاتے ہیں، اگر قرآن مجید خدا نخواستہ گر جائے تو مسلمان کانپ جاتا ہے، وہ کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو؟ بے شک، مسجد کا شہید ہو جانا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو ان کو آباد بھی تو ہونا چاہئے؟ ان کو آباد کرنے والے بھی تو بنائے؟ (۳)

☆ موجودہ زمانے میں ٹیوشن یعنی معلم کو گھر بلا کر خاص طور پر اپنے بچوں کو پڑھانے کا رواج ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہی جائے گی جو حضرت امام مالکؒ نے

(۱) مکاتب کی اہمیت، اکابر امت کی نظر میں: ۱۰

(۲) مکاتب کی اہمیت، اکابر امت کی نظر میں: ۱۱

(۳) مکاتب کی اہمیت، اکابر امت کی نظر میں: ۱۲، مطبوعہ، اہم چیر ٹیلر ٹرسٹ، ممبئی

ہارون رشید سے اس وقت کہا تھا، جب ہارون رشید نے حضرت امام مالکؒ کو گھر آ کر بچوں کو پڑھانے کی درخواست کی تھی ”العلم لا یأتی ولكن یؤتی إلیہ“ (۱) علم خود نہیں آتا اس کیلئے سفر کیا جاتا ہے۔

تجربہ یہ ہے کہ بچہ ماحول کے بغیر نہیں سیکھتا، اور ماحول میں سنتے سنتے دوسروں کا سبق بھی دہرانے لگتا ہے، اور ٹیوشن میں اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں اور نفع کم ہو جاتا ہے، اس کے بجائے اجتماعی طور پر عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں مکاتب کے نظام کو رواج دینے کی ضرورت ہے اور یہ سب عوامی چندہ سے ہو، نہ کہ حکومت وقت کے رحم و کرم سے، ان شاء اللہ خاطر خواہ نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔

مکاتب میں اجتماعی تعلیم کے فوائد:

- ۱- ہر بچے کا ایک ایک منٹ سیکھنے میں صرف ہوگا، اگر ایک گھنٹے میں ۲۰ طلبہ انفرادی پڑھتے ہیں تو ہر بچے کو استاذ کے سامنے صرف ۳ منٹ ملیں گے اور اجتماعی تعلیم میں ہر بچے کو ۶۰ منٹ پورے ملیں گے یعنی ۲۰ گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔
- ۲- ہر مدرسہ و اسکول اور کالج میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے؛ اس لئے مکتب میں بھی اجتماعی تعلیم ہونا چاہئے۔
- ۳- دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں اور تمام زبانوں کو سیکھنے کے لئے اجتماعی تعلیم کا نظم ہے؛ لہذا عربی زبان سکھانے کیلئے بھی اجتماعی تعلیم کا طریقہ کار ہونا چاہئے۔
- ۴- اجتماعی تعلیم کے ذریعے استاذ بچوں پر یکساں توجہ دے سکتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو شرارت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔
- ۵- اجتماعی تعلیم کی وجہ سے کم توجہ دینے والے طلبہ یا جن بچوں کو سبق جلد یاد نہیں ہوتا وہ بھی غیر محسوس طریقے سے سبق یاد کر لیتے ہیں۔
- ۶- اجتماعی تعلیم سے بچوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

(۱) دروس الشیخ ابو اسحاق الحونینی، باب تواضع النبی، مکتبة الشاملة

- ۷- اجتماعی تعلیم سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور بچوں کی جھجک دور ہوتی ہے۔
 ۸- اجتماعی تعلیم کے ذریعہ بچوں کو تعلیمی ماحول ملتا ہے اور سبق درس گاہ میں یاد ہو جاتا ہے۔
 ۹- اجتماعی تعلیم میں وقت کی بچت ہونے کی وجہ سے نورانی قاعدہ اور قرآن کریم کے علاوہ دین کی ضروری اور بنیادی باتیں بچوں کو پڑھائی جاسکتی ہیں۔ (۱)

بچوں کی نفسیات سے واقفیت :

طالب علموں کی نفسیات کے مطالعہ و تربیت میں آسانی پیدا ہوتی ہے :
 نفسیات کے مطالعہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طلباء اس کے حکم کو بصد خوشی ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔

نفسیات سے واقف استاذ بچوں میں مدرسہ آنے اور علم سیکھنے کی رغبت پیدا کرتا ہے۔
 علم نفسیات سے واقف استاذ خشک سے خشک مضمون کو دلچسپ بنا کر طلبہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔

مقولہ مشہور ہے کہ ”جبل گردو جبلت نہ گردد“ نفسیات کا ماہر شخص انسانی بری جبلت کا ازالہ نہیں کرتا؛ بلکہ وہ اس کا مالہ اچھے کام کی طرف کر دیتا ہے، چنانچہ نفسیات سے واقف استاذ شری بچوں کی اصلاح اچھی طرح کر سکتا ہے۔

نفسیات کا ماہر استاذ مارپیٹ کے بغیر طلبہ پر اپنا وقار قائم کر سکتا ہے۔
 نفسیات کا ماہر استاذ بچوں کو نظم و نسق کا عادی بنا سکتا ہے اور ان کی تنظیمی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔

علم نفسیات سے ناواقفیت کے نقصانات :
 علم نفسیات سے ناواقف استاذ طلبہ میں تعلیم حاصل کرنے کی رغبت کو ختم کر دیتا ہے جیسے سبق یاد نہ کرنے پر اتنی پٹائی کرے کہ بچہ کا دل پڑھنے سے ہٹ جائے۔

علم نفسیات سے ناواقف استاذ بچوں میں مجرمانہ ذہنیت پیدا کر دیتا ہے جیسے کوئی استاذ کسی بچے کو برے القاب (غنڈاڈا کو وغیرہ) سے پکارے تو چند دنوں کے بعد اس بچے میں اسی طرح کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔

علم نفسیات سے ناواقف استاذ سے بچے پریشان رہتے ہیں اور اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔

علم نفسیات سے ناواقف استاذ کا ادب و احترام بچے دل سے نہیں کرتے، اس لئے مکتب و مدرسہ سے نکلنے کے بعد وہ استاذ کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے۔

علم نفسیات سے ناواقف استاذ سے بچوں میں احساس کمتری اور احساس کہتری جیسے نفسیاتی مرض پیدا ہوتے ہیں، ذہین بچہ بھی اپنے آپ کو کند سمجھنے لگتا ہے۔ (۱)

جس طرح بچوں کی صلاحیت کی تعمیر کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی نفسیات کی تعمیر بھی کم عمری میں ہوتی ہے، یہاں نفسیات کی تعمیر کے چند اصول پیش کئے گئے ہیں جو ایک شخصیت کے کردار کو بنانے کے زریں اصول ہیں:

جس بچے کی ہر وقت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔

جس بچے سے شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ فرماں بردار بن جاتا ہے۔

جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند ہو جاتا ہے۔

جس بچے کو تنبیہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔

جس بچے کی ہمیشہ مار پیٹ کی جاتی ہے وہ باغی بن جاتا ہے۔

جس بچے کی مانگ اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ ضدی بن جاتا ہے۔

جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔

جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔
 جس بچے کو موہوم چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔
 جس بچے پر ہر وقت غصہ اور ڈانٹ پھٹکار کی جاتی ہے وہ لڑاکو بن جاتا ہے۔
 جس بچے پر ہر وقت غصہ اور ڈانٹ پھٹکار کی جاتی ہے اس کے ذہن میں تشنخ (میشن) پیدا ہوتا ہے جو اس کو ذرا ذرا سی بات پر غصہ کا عادی بنا دیتا ہے۔
 بچے کو مار پیٹ کرنے والے مربی سے انسیت کے بجائے بعد پیدا ہوتا ہے۔ (۱)

مدارس اسلامیہ اور عصری علوم

اسلامی معاشرت کا ضروری علم جس کا سیکھنا مسلمان پر فرض عین ہے، وہ مکاتب سے بالعموم مل جاتا چاہئے؛ لیکن عالم دین بننا، انجینیئر اور ڈاکٹر بننا فرض کفایہ ہے، علمائے دین سے ہی مساجد کا نظام، حلال و حرام سے آگہی، طلاق و نکاح کے مسائل، عقیقہ و جنازے سے واقفیت، معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کا علاج ہو پاتا ہے، پوری بستی میں کوئی عالم دین نہ ہو تو وہ بستی بے لگام اور تباہ ہو جاتی ہے۔

کسان زراعت اور عشر و خراج کے مسائل جاننے میں، تاجر سود کی نزاکتوں کو پہنچانے میں، مضاربہ اور شرکت کو صحیح رخ دینے میں اور ہر مسلمان اپنی آمدنی و خرچ کا صحیح انتظام کرنے میں علماء کا محتاج ہے، اہل سنت والجماعت کے مشرب کے صحیح ترجمانی کرنے والے علماء کی موجودگی ہر وقت نہایت ضروری ہے، تاکہ ہر گمراہ فکر کا مقابلہ کیا جاسکے اور امت مسلمہ کی رہبری کا فریضہ انجام دیا جائے، انجینیئر، ڈاکٹر نماز کی طرح انہیں ہر شعبہ میں اپنا امام بنالیں تو دنیا و آخرت کی کامیابی ضرور ملے گی، ان علماء کو پیدا کرنے کا کارخانہ مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے نہج پر مدرسہ کا قائم ہونا اسلامی معاشرے کی بجلی و پانی سے بڑی ضرورت ہے۔

عصری علوم ڈاکٹری اور انجینئرنگ حاصل کرنا ضروری ہے؛ تاکہ انسان ضرورتیں پورا کرنے میں خود کفیل ہے اور اسباب کے درجہ میں سائنس و ٹکنالوجی کے ذریعہ ملک و قوم کی حفاظت ہو سکے اور ذریعہ معاش کا بھی ایک سامان ہو جائے، اس کیلئے مغربی نصاب و نظام کے جراثیم سے پاک عصری اسکولوں کا قائم کرنا اسلامی معاشرہ کیلئے ضروری ہے، اس سلسلہ میں بڑی تفصیلات ہیں، مختصر یہ ہے کہ دشمن عصری تعلیم کے راستہ سے پوری قوم کو فکری غلامی میں جکڑ رہا ہے، کالجس اور اسکول بچوں کے دینی احیاء، انسانی اقدار، بلند کردار کے اجتماعی خودکشی کے اڈے بن چکے ہیں۔

مسلمان مستقل ماہر علماء ربانی کی نگرانی میں عصری ادارے، کالجس اور یونیورسٹیاں قائم کریں، یا کم از کم دعوت و تبلیغ کی عالمگیر نفع بخش محنت کو اپنے اداروں میں فروغ دیں۔

اپنی جان کے حقوق

اللہ عزوجل نے انسان کو جو جان دی ہے وہ بطور امانت اس کے حوالے کی ہے، اس لئے اس کی حفاظت اور نگہداشت ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے، اس کی حفاظت میں یہ شامل ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کی جائے، دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کی جائے، تیسرے اس کی یکسوئی کا سامان کیا جائے، اس کو ہر طرح کے ہموں و غموں اور مصائب و پریشانیوں سے محفوظ رکھا جائے، (اس کیلئے بقدر کفاف مال کے حاصل کرنے کی سعی کرے) کیوں کہ ان چیزوں میں غفل آنے سے دین کے کاموں میں ہمت نہیں رہتی، نیز دوسروں کی خدمت اور امداد نہیں ہو پاتی، کبھی ناشکری اور بے صبری سے ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔

☆ صحت جسمانی کی نگہداشت کے ضروری اور لازم ہونے پر یہ آیات و روایات دلالت کرتی ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا: جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے ”وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ“ (۱) اس سے صحت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔

۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (شب بیداری اور نفل روزہ میں زیادتی کی ممانعت میں) فرمایا کہ: تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے ”فإن لجسدك عليك حقاء، وإن لعينك على حقاء، وإن لزوجك عليك حقاء“ (۲)

(۱) الشعراء: ۸۰

(۲) بخاری: باب حق الأهل في الصوم، حدیث: ۱۹۷۷

اس سے پتہ چلا کہ زیادہ جاگنے اور بالکل بھوکے رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا اثر انسان کے قوی پر پڑے گا اور وہ مضحمل ہو کر پھر دوسرے فرائض کی ادائیگی کے قابل نہ رہیں گے۔

۳۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ نقصان اور خسارے میں رہتے ہیں (یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو)، ایک صحت اور دوسرے بے فکری ”الصحة والفراغ“ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ صحت اور فراغت نفس بھی مطلوب ہے، چونکہ جب آدمی صحت مند اور بے فکر ہوتا ہے تو اس کو متوجہ الی اللہ ہونے میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔

۴۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عمرو بن میمون اودیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں (کے آنے) سے پہلے غنیمت سمجھو (اور ان سے دین کے کاموں میں مددلو) جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مال داری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے ”شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك“ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ جوانی میں جو صحت و قوت ہوتی ہے وہ اور فراغت اور مالی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں۔

حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوادونوں چیزیں اتاری ہیں اور ہر بیماری کیلئے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو

(۱) بخاری: ما جاء في الصحة والفراغ ، حدیث : ۴۱۴

(۲) المستدرک: کتاب الرقاق: حدیث: ۷۸۴۶، حاکم نے اس روایت کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

اور حرام چیز سے دوامت کرو ”ان اللہ انزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام“ (۱)

اس حدیث سے بھی صحت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔

حضرت ام منذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک موقع پر) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: یہ (کھجور) مت کھاؤ، تم کو نفاہت ہے، پھر میں نے چقندر اور جو تیار کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اے علی رضی اللہ عنہ! اس میں سے لے لو، یہ تمہارے موافق ہے ”یسا علی رضی اللہ عنہ، من هذا فأصب، فإنه أوفق لك“ (۲)

☆ انسان کی قوت اور طاقت برقرار رہے وہ مضبوط و توانا رہے، اس کیلئے کوشش کرنا اور اسباب اختیار کرنا بھی شرعا مطلوب ہے۔

اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے کہ: اور ان دشمنوں کیلئے جس قدر تم سے ہو سکے قوت تیار رکھو ”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے ”المؤمن القوى، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف“ اور یوں سب میں خوبی ہے۔ (۴)

جب قوت اللہ کے نزدیک پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا اور جو چیزیں قوت کو کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط کرنا یہ سب مطلوب ہوگا، اس میں غذا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کرنا، ہم بستری میں حد قوت سے آگے زیادتی کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے یا بد پرہیزی کرنا، جس سے بیماری بڑھ جائے اور قوت کمزور پڑ جائے، قوت کو باقی

(۱) ابوداؤد: باب فی الأدوية المکروهة، حدیث: ۳۸۷۴

(۲) ترمذی: باب ما جاء فی الحمیة، حدیث: ۲۰۳۷، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے

(۳) الانفال: ۶۰

(۴) مسلم: الأمر بالقوة وترك العجز، حدیث: ۲۶۶۴

رکھنے کیلئے دوڑنا، پیادہ چلنے کی عادت ڈالنا، جن اسلحہ کی قانون سے اجازت ہے یا اجازت حاصل ہو سکتی ہے، ان کی مشق کرنا، یہ سب داخل ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو ”ارموا وارکبوا“ (۱)

گھوڑ سواری سیکھنا بھی ایک ورزش ہے، اس سے قوت بڑھتی ہے۔

انہیں سے روایت ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم سے نہیں یابوں فرمایا: وہ ہم سے نہیں ”من علم الرمی، ثم ترکہ، فلیس مِنّا، و قد عصی“ (۲)

☆ انسان کے پاس بقدر کفاف مال ہو اور فکروں سے آزاد ہو اور اسے فراغت قلب نصیب ہو یہ بھی شرعاً مطلوب و مقصود ہے۔

اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا: اور مال کو بے موقع مت اڑانا ”وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِیرًا“ (۳)

اس میں مال میں تنگی سے جان میں پریشانی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔

۱- حضرت عبید اللہ بن محضن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں (پریشانی سے) امن میں ہو اور اپنے بدن میں (بیماری سے) عافیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو (جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو) تو یوں سمجھو کہ اس کیلئے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی ”من أصبح منکم آمناً فی سربہ، معافاً فی جسده، عندہ قوت یومہ، فأنما حیزت له الدنیا“ (۴)

اس سے صحت اور امن و عافیت اور بقدر کفاف مال کے حصول کا مطلوب ہونا معلوم ہوا

(۱) ترمذی: باب فی فضل الرمی فی سبیل اللہ، حدیث: ۱۶۳۷، ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۲) مسلم: فضل الرمی والحث علیہ، حدیث: ۱۹۱۹

(۳) بنی اسرائیل: ۲۶

(۴) ترمذی: باب التوکل علی اللہ، حدیث: ۳۳۴۶، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص حلال دنیا کو اس لئے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے (ادائے حقوق) کیلئے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند جیسا ہوگا ”من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن مسلة ، سعيًا على أهله ، وتعطفًا على جاره ، جاء يوم القيامة ، ووجهه القمر ليلة البدر“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ کسب مال بقدر ضرورت دین بچانے کیلئے اور ادائے حقوق کیلئے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

۳۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا کی بے رغبتی (جس کا حکم ہے) نہ حلال کو حرام کرنے سے ہے، اور نہ مال کے ضائع کرنے سے۔
”الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال“ (۲)

(۱) شعب الإيمان : الزهد وقصر الأمل ، حدیث: ۱۰۳۷۵

(۲) ترمذی: باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، حدیث: ۲۳۴۰ ، امام ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے۔

استاذ کے حقوق

☆ استاذ کی قدر و تعظیم کرے اور ان کا احترام اور ادب بجالائے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (۱) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں ان ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کسی کو تعلیم دے تو اس پر اس کا انعام ہے؛ لہذا اس کی قدر و تعظیم بجالانا چاہئے۔

☆ علم کا ادب یہ ہے کہ شاگرد پڑھنے کیلئے خود استاذ کے پاس جائے، استاذ جس بات کے پوچھنے سے منع کریں رک جائے، اگر غلطی سے استاذ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو معذرت کرے۔

یہ تمام آداب و احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتے ہیں: ”قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا“ (۲)

☆ استاذ کے یہاں بلا اجازت نہ جائے۔

چونکہ ارشاد خداوندی ہے ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ“ (۳) مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں رسول ﷺ کے ساتھ کسی اجتماعی بات پر تو نہیں جاتے جب تک کہ آپ ﷺ سے اجازت نہ لے لیں۔

(۱) ال عمران: ۱۶۴ (۲) الکہف: ۶ (۳) النور: ۶۲

☆ استاذ (علم دین پڑھانے والا) سب سے زیادہ سخی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ انہوں نے (ازراہ ادب) عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی زیادہ جانتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہیں، پھر تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ میں سخی ہوں، اور پھر سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جس نے علم دین سیکھا اور اس کو پھیلایا، یہ شخص قیامت میں تنہا بمنزلہ ایک امیر کے آوے گا۔ (۱)

☆ استاذ، شاگرد کو کسی کتاب کے پڑھنے سے منع کرے تو شاگرد کو اس کے مطالعہ سے رک جانا چاہئے۔

چونکہ حضور اکرم ﷺ نے ایک امیر لشکر کو حکم نامہ لکھ کر دیا اور (ایک مصلحت کے سبب) یہ فرمایا کہ جب تک فلاں مقام پر نہ جاؤ اس کو مت پڑھنا، چنانچہ اسی کے موافق عمل کیا، ”فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي ﷺ“ (۲)

☆ شاگرد کے بے جا اور بے ڈھنگے اور بے جوڑ سوالات پر استاذ کو غصہ آجائے تو شاگرد اس کا تحمل کرے۔

زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے لفظ (گری ہوئی چیز کے پانے) کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس سر بند اور ظریف (تھیلی وغیرہ) پہچان لے اور سال بھر تک اس کی تعریف کر (اعلان کیا کر) اگر کوئی مالک نہ ملے (اور تو محتاج ہو تو اس سے نفع اٹھا ورنہ صدقہ کر دے) پھر اگر اس کا مالک آوے تو اس کو دیدے، اس سائل نے کہا: گمشدہ اونٹ کا حکم کیا ہے؟ اس سوال سے آپ ﷺ پر غصہ کے آثار نمایاں ہوئے؛ یہاں تک کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، ”فغضب حتى احمرت وجنتاه“ آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے اس سے کیا کام ہے؟ اس کیلئے اس کا مشک ہے اور

(۱) بیہقی

(۲) بخاری: باب ما یدکر فی المناوۃ، حدیث: ۶۴

اس کے موزے، پانی پر جا کر پانی پیتا ہے اور درختوں سے چارہ کھاتا ہے؛ یہاں تک کہ اس کا مالک اسے حاصل کر لے گا ”ترد الماء، وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها“ (۱)

☆ جس قدر ممکن ہو سکے استاذ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ وہ اپنے پیٹ بھر غذا ملنے تک رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، اس قدر اور لوگ حاضر نہ رہ سکتے تھے اور احادیث اس قدر یاد کرتے تھے اور لوگ یاد نہ کر سکتے تھے ”ويحفظ ما لا يحفظون“ (۲)

☆ استاذ کی تقریر کے وقت شاگردوں کو بالکل خاموش رہنا چاہئے۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں خطبہ کے وقت حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: لوگوں کو چپ کرو ”استنصت الناس“ (۳)

☆ اگر استاذ کسی بات پر ناراض ہوں تو ان کو خوش کرنا چاہئے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نسخہ توراۃ کا جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت لائے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ نسخہ توراۃ کا ہے، یہ سن کر آپ ﷺ خاموش ہو رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جناب رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہوا ”وجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر! روئیں تجھ پر رونے والیاں، رسول اللہ ﷺ کے رخ انور کو دیکھنا چاہئے۔ (۴)

(۱) بخاری: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها، حدیث: ۲۴۳۸

(۲) بخاری: باب حفظ العلم، حدیث: ۱۱۸

(۳) بخاری: باب الانصات للعلماء، حدیث: ۱۲۱

(۴) سنن الدارمی: مسند عبد اللہ بن عمر، حدیث: ۴۴۹

☆ اہل علم اور استاذ کے ساتھ ادب و تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: تمہیں سکھانے والے عالم کا یہ حق ہے کہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرو اور جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو یعنی اسے مجبور نہ کرو کہ اور جب وہ تم سے منہ دوسری طرف پھیرے تو پھر اس پر اصرار نہ کرو اور جب وہ تھک جائے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو اور نہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو اور نہ آنکھوں سے اور اس کی مجلس کا کچھ نہ پوچھو اور اس کی لغزشیں تلاش نہ کرو اور اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو رجوع کرنے کا انتظار کرو، اور جب وہ رجوع کر لے تو تم اسے قبول کرو اور یہ بھی نہ کہو کہ فلاں نے آپ کی بات کے خلاف بات کہی ہے اور اس کے کسی راز کا افشاء نہ کرو اور اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو، اس کے سامنے اور اس کے پیٹھ پیچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو اور تمام لوگوں کو سلام کرو؛ لیکن اسے خاص طور پر سلام کرو، اور اس کے سامنے بیٹھو اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو دوسروں سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرو ”وان كانت له حاجة سبقت القوم الي خدمته“ اور اس کے پاس جتنا بھی وقت گزرے تنگ دل نہ ہو؛ کیونکہ یہ عالم بھجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہر وقت کسی نہ کسی فائدے کے حاصل ہونے کا انتظار رہتا ہے اور یہ عالم اس روزہ دار کے درجہ میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، جب ایسا عالم مرجاتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا اور آسمان کے ستر ہزار مقرب فرشتے طالب علم کے ساتھ (اکرام کیلئے) چلتے ہیں (۱)

☆ اسلاف اپنے اساتذہ کے ساتھ عزت و احترام کا اور تواضع کا معاملہ کرتے تھے۔

حضرت انس بن مالکؓ کی ام ولد باندی حضرت جمیلہ کہتی ہیں کہ: جب حضرت ثابت بنانیؓ حضرت انسؓ کی خدمت میں آئے تو حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ: اے لونڈیا! ذرا خوشبو لانا کہ میں اپنے ہاتھوں کو لگالوں، یہ ثابتؓ کی ماں اور بیٹا یعنی خود

(۱) کنز العمال: آداب العلم متفرقة، حدیث: ۲۹۵۲۰

حضرت ثابتؓ، جب تک میرے دونوں ہاتھوں کو چوم نہیں لے گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوگا ”فان ابن ام ثابت لا یرضی حتی یقبل یدی“ (۱) یہ ثابت بنانی بصریؓ حضرت انسؓ کے شاگرد ہیں، استاذ کے احترام میں ان کے ہاتھوں کو چوم لیتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں حضرت عمرؓ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا؛ لیکن ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے ان سے دو سال تک نہ پوچھ سکا، یہاں تک کہ کسی سفر یا حج یا سفرِ عمرہ کسی ضرورت کیلئے مراظرہ ان کی وادی میں اراک مقام پر اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے اور مجھے تنہائی کا موقع مل گیا تو میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں آپ سے دو سال سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں؛ لیکن صرف آپ کی ہیبت کی وجہ سے نہ پوچھ سکا، ”انسی أريد أن أسئلك عن حديث منك منذ سنتين ما استطع هية لك“ انہوں نے فرمایا: جس بات کا مجھ سے پوچھنے کا ارادہ ہو تو فوراً پوچھ لیا کرو، اگر مجھے وہ بات معلوم ہوئی تو میں تمہیں بتا دوں گا، ورنہ کہوں گا، مجھے معلوم نہیں، پھر تم اس آدمی سے پوچھ لینا جو اسے جانتا ہو، میں نے کہا: وہ دو عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے (سورۃ تحریم میں) فرمایا ہے کہ: وہ دونوں حضور ﷺ کے مقابلہ میں ایک دوسرے کی مددگار بنی تھیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا: وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنے استاذ یعنی حضرت عمرؓ سے سوال کے دریافت میں ان کی تعظیم و احترام اور ان کا اجلال کرنا۔

☆ حضرت سعید بن المسیبؓ کہتے ہیں: میں نے حضرت سعد بن مالکؓ سے کہا: میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں؛ لیکن آپ سے ڈر بھی لگتا ہے ”انسی أريد أن أسئلك

(۱) مجمع الزوائد: باب أدب الطالب: حدیث: ۵۴۵، علامہ ہنٹی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ان کے احوال لکھے ہوں۔

(۲) بخاری: سورۃ الطلاق، حدیث: ۴۶۲۹

شیئاً وانى اهابك“ حضرت سعدؓ نے کہا: اے میرے بھتیجے! مجھ سے نہ ڈرو، جب تمہیں معلوم ہو کہ وہ چیز مجھے معلوم ہے تو تم مجھ سے ضرور پوچھو، میں نے عرض کیا جب غزوہ تبوک میں حضور ﷺ اپنے پیچھے حضرت علیؓ کو چھوڑ گئے تو ان سے کیا فرمایا تھا حضرت سعدؓ نے کہا: حضور ﷺ نے فرمایا تھا: اے علی! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے تھے ”اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى“ (۱)

☆ ہارون رشید ایک دفعہ کسائی کے پاس گئے، کسائی ”ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، یہ ہارون رشید کے دونوں لڑکوں امین اور مامون کے استاذ تھے، کسائی اپنے کسی کام سے جوتے پہننے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے، تو دونوں شہزادے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان دونوں نے کسائی کے جوتوں کو ان کے پیروں کے سامنے لا رکھا، کچھ دیر بعد ہارون رشید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے کسائی! سب سے زیادہ باعزت خادم کس کے ہیں؟ تو کسائی نے کہا: امیر المؤمنین کے ہیں، ہارون رشید نے کہا: نہیں بلکہ کسائی کے ہیں، کیوں کہ ان کی خدمت امین اور مامون شہزادے کرتے ہیں ”بل الكسائي يخدمه الامين والمأمون“ (۲)

(۱) جامع بیان العلم وفضله، باب فی هیئۃ المتعلم للعالم: ۱/۱۱۲

(۲) قصص العرب: ۱/۸۵

شاگرد کے حقوق

☆ استاذ شاگرد کے ساتھ نرمی، اس کی استعداد اور صلاحیت کی رعایت کرے۔

ارشاد باری عزوجل ہے ”أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ (۱) بلاؤ خدا کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور مناظرہ کرو اچھے اور نرم طریقہ سے۔

☆ لوگوں کو نفع پہنچانا (جن میں شاگرد بھی داخل ہیں) علماء پر واجب ہے، جس کو اس آیت میں صیغہ امر کے ذریعہ تعبیر کیا گیا ہے۔

اور چونکہ لوگ (شاگرد) استاذ کے ان ذمہ داری کی ادائیگی میں معاون ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ نرمی اور ملاطفت کا معاملہ کیا جائے، ارشاد خداوندی ہے ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (۲) تم بہترین امت ہو لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کئے گئے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو۔

☆ شاگرد کے ساتھ گھٹیا اور نچلے درجہ کا سلوک کرنا مناسب نہیں اور نہ اپنے تعلیمی نفع کے ذریعہ اس پر احسان جتاننا چاہئے، جو کہ ان کی تحقیر اور اذیت کا سبب ہوتا ہے، چونکہ طالب علم اور شاگرد کی حیثیت سائل (سوال کرنے والے) کی ہوتی ہے، اور اللہ عزوجل کا ارشاد ہے ”وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ“ (۳) سائل کو مت جھڑکنے۔

(۱) النحل: ۱۵۲

(۲) ال عمران: ۱۱۰

(۳) الضحیٰ: ۱۰

اور ارشاد باری عزوجل ہے ”ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ“ (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (۱) صدقہ دے کر احسان نہیں جتاتے اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (یعنی ہم نے جو انواع معرفت ان کو عطا کئے ہیں لوگوں پر ان کا فیضان کرتے ہیں)۔

☆ استاذ طالب علم کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اور لوگ تمہارے تابع ہیں اور تمہارے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ علم دین سیکھنے اور سمجھنے کو آئیں گے اور ان کے بارے میں میری وصیت کے موافق بھلائی سے پیش آؤ ”وَأَنْ رَّجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاصْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا“ (۲)

☆ استاذ چونکہ باپ کا درجہ رکھتا ہے؛ اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ شاگردوں کو وہی پیار و محبت دے جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے طلبہ کی نسبت فرماتے تھے کہ اگر ان پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ (۳)

سلف صالحین کو اپنے شاگردوں سے ایسی محبت تھی کہ ان کی نجی دشواریوں کو بھی حل کرتے، امام شافعیؒ بڑے اعلیٰ درجہ کے فقیہ و محدث ہیں، یہ حصول علم کیلئے مدینہ پہنچے، غریب آدمی تھے، امام مالکؒ نے اپنے اس ہونہار شاگرد کو خود اپنا مہمان بنایا اور جب تک مدینہ میں رہے

(۱) البقرة: ۲۶۲

(۲) ترمذی: باب ما جاء فی الاستبصار بمن، حدیث: ۲۶۵۰، امام ترمذیؒ اس روایت کے ایک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ: شعبہ ابو ہارون العبیدی کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور یحییٰ بن سعید نے کہا کہ کہ: ابن عون نے ابو ہارون العبیدی سے ان کی موت تک روایتیں نقل کی ہیں اور ابو ہارون ان کا نام: عمارۃ بن جوین ہے۔

(۳) تذکرۃ السامع: ۳۹

ان کی کفالت کرتے رہے، پھر جب امام شافعیؒ نے مزید کسب علم کیلئے کوفہ کا سفر کیا تو سواری کا بھی نظم کیا، اور اخراجات سفر بھی، اور شہر سے باہر آ کر نہایت محبت سے آپ کو رخصت کیا، امام شافعیؒ کوفہ آئے تو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد رشید امام محمدؒ نے امام شافعیؒ کی کفالت فرمائی، اور بھرپور تعاون فرمایا، امام شافعیؒ اس حال میں کوفہ پہنچے کہ نہایت ہی معمولی کپڑا آپ کے جسم پر تھا، امام محمدؒ نے اسی وقت ایک جوڑے کا انتظام فرمایا، جو ایک ہزار درہم قیمت کا تھا، پھر امام شافعیؒ کو رخصت کیا تو اپنی پوری نقدی جمع کے تین ہزار انہیں حوالہ کئے۔ (۱)

☆ استاذ کسی مقام پر غلط تقریر یا کسی بات پر عدم واقفیت کے باوجود غلط مسئلہ نہ بتائے، بلکہ اپنی لاعلمی یا اس مقام کے مطالعہ کے بعد حل بتانے کو کہے، جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات بیان کرے اور وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹا ہے، ”من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين“ (۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی سائل کو کسی نے بلا علم کے مسئلہ بتا دیا تو اس کا وبال اس بتانے والے پر ہے اور جس شخص نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے تو اس نے اس کی خیانت کی ”من افشى بغير علم كان اثمه على من افشاه“ (۳)

☆ اگر کوئی بات نہ معلوم ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہ کہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ: اے لوگو! جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو تو اس کو چاہئے کہ بتا دے اور جو نہ جانتا ہو اس کو چاہئے کہ کہہ دے: اللہ جاننے والا ہے؛ کیونکہ یہ کہہ دینا بھی علم کی بات ہے ”يا أيها الناس! من علم منكم شيئاً فليقل به“

(۱) جامع بیان العلم لابن عبد البر : ۲۶۸

(۲) مسلم: باب وجوب الرواية عن الثقات، حدیث: ۱

(۳) ابوداؤد: باب التوقی فی الفتیاء، حدیث: ۳۶۵۷، حاکم نے اس کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم أن يقول لما لا يعلم "الله أعلم" اللہ عزوجل کا ارشاد ہے "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ" (اے نبی ﷺ کہہ دو کہ میں تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہہ دوں۔ (۱)

حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ: حضرت ابن عمرؓ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا: حضرت ابن عمرؓ نے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس کا سوال ہی نہیں سنا، اسلئے اس آدمی نے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا آپ نے میرا سوال نہیں سنا، انہوں نے فرمایا: سنا ہے، لیکن شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے جو کچھ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے، ہمیں ذرا مہلت دو؛ تاکہ ہم تمہارے سوال کے بارے میں سوچ لیں، اگر ہمیں اس کا جواب سمجھ میں آئے تو بتا دیں گے اور اگر نہ آیا تو تمہیں بتا دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم "اتركنا - يرحمك الله - حتى نتفهم في مسألتك، فان كان لها جواب عندنا وآلا أعلمناك أنه لا علم لنا بها" (۲)

حضرت یحییٰ بن سعیدؓ کہتے ہیں کہ: جب کوئی عالم "میں نہیں جانتا" کہنا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گیا "اذا ترك العالم "لا أعلم" فقد اصبحت مقالته" (۳)

☆ درس و تقریر میں طلباء کے نشاط و شوق کی بھی رعایت کی جائے۔

حضرت شقیقؓ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہر جمعرات کو وعظ سنایا کرتے تھے، کسی شخص نے عرض کیا کہ: حضرت روزانہ وعظ کیجئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے روزانہ وعظ کہنے سے یہ چیز مانع بن رہی ہے کہ میں تم کو اکتاہٹ میں ڈالنا نہیں چاہتا "أنه

(۱) بخاری: سورة ص، حدیث: ۴۵۳۱

(۲) الطبقات الکبریٰ لابن سعد: عبد اللہ بن عمر بن الخطاب: ۴/۹۱۶۸

(۳) حلیۃ الأولیاء: سفیان بن عیینہ: ۷/۲۷۴

يَمْنَعِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُمْ“ اور میں تمہاری خبر گیری اور نگہداشت ایسی ہی کرتا ہوں جیسی رسول اللہ ﷺ ہماری خبر گیری فرمایا کرتے تھے کہ ہم ملول نہ ہوں۔ (۱)

☆ جو اساتذہ طلبہ کو حد سے زیادہ پڑھاتے ہیں یا زیادہ کتابیں پڑھاتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم طلبہ پر خوب محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت رائیگاں جانے کی مثال یوں ہے ”الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“ (۲) یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کرائی محنت سب کی سب گئی گزری ہوئی اور (وہ بوجہ جہل) اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لئے ہفتہ میں کم از کم ایک روز کی تعطیل ہونی چاہئے۔

☆ نا اہلوں کو دینی خدمات اور درس و تدریس کی ذمہ داری سونپنا قیامت کی علامت ہے (جس میں متعلقہ مضمون کے بارے میں استاذ کی استعداد اور صلاحیت کا لحاظ کرنا بھی داخل ہے)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب دینی خدمات نالائق اور نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو ”اِذَا وَسَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ“ (۳)

☆ شاگرد کے اخلاقی احوال کی خبر گیری بھی استاذ کی ذمہ داری ہے، صرف علم کا پہنچانا ہی کافی نہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ کسی سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، آپ ﷺ ہم سے ایسے وقت آ کر ملے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، جلدی کی وجہ سے ہم نے پاؤں دھونے میں جلدی کی، جس کی وجہ سے کچھ سوکھا رہ گیا، آپ ﷺ نے دیکھ کر دو تین بار باواز بلند فرمایا: خبردار ہو جاؤ،

(۱) بخاری: باب من جعل لأهل العلم، حدیث: ۷۰

(۲) الکہف: ۱۰۴

(۳) بخاری: باب من سئل علما وهو مشغول في حديثه، فاتم الحديث ثم أجاب السائل،

حدیث: ۵۹

عذاب دوزخ ان ایڑیوں کیلئے ہے جو سوکھی رہ جاویں ” ویل للاحقاب من النار“ آپ ﷺ نے یہ بات دو یا تین بار کہی۔ (۱)

☆ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر یہ امکان ہو کہ اگر باواز بلند تقریر نہ کی جائے تو استاذ کی آواز شاگردوں کے پاس نہ پہنچے گی تو بلند آواز میں تقریر کرنا بھی شاگرد کا حق ہے۔

☆ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بار تقریر کرنے سے طلباء نے نہ سمجھا ہو تو دوسری، تیسری بار بھی تقریر کر دینا مناسب ہے، جس طرح حضور ﷺ نے دو تین بار فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ کوئی مہتمم بالشان بات فرماتے تھے تو تین مرتبہ فرماتے تھے؛ تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ (۲)

☆ استاذ کبھی کبھی شاگردوں کا امتحان لے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ: ایک ایسا درخت ہے کہ وہ پت جھڑ نہیں ہوتا اور مثل مسلم کے ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟، سب لوگ جنگل کے درختوں کو سوچنے لگے کہ کون سا درخت اس شان کا ہے، میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ میں چھوٹا تھا؛ اس لئے میں نے حیاء کی اور چپ رہا، پھر لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ارشاد فرمائیے کہ کون سا درخت ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کھجور کا درخت ”فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلة“ (۳)

☆ کوئی فن یا کوئی کتاب کسی خاص طالب علم کیلئے مضر اور نقصان دہ ہو تو اس سے روکنا چاہئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: جو شخص میرے خدا سے اس حال میں ملے، اور وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ!

(۱) بخاری: باب من رفع صوته بالعلم، حدیث: ۶۰

(۲) بخاری: باب من أعاد الحدیث: حدیث: ۹۵

(۳) بخاری: باب الفہم فی العلم، حدیث: ۷۲

کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ فرمایا کہ: مت سناؤ، کیونکہ میں خوف کرتا ہوں کہ اس پر تکلیف کر لیں گے ”لا، انی أخاف أن يتكلموا“ (۱)

☆ شاگردوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنا چاہئے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دینی امور میں لوگوں پر آسانی کرو، تکلیف میں مت ڈالو، خوش خبری سناؤ، دین سے نفرت مت دلاؤ، ”یسرّوا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا“ (۲)

آپریشن تھیٹر میں جانے والا ڈاکٹر اگر غصہ میں ہو تو اس کا آپریشن ناکام ہوتا ہے، اسی طریقہ سے درس گاہ میں جانے والا استاذ اگر غصہ میں ہو تو وہ ناکام استاذ ہوتا ہے۔

☆ شاگرد کیلئے اللہ عزوجل سے علم نافع کی دعا بھی کرنا چاہئے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ کو سینہ سے لگایا اور یوں فرمایا کہ: یا اللہ! اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے ”اللهم علّمہ الكتاب“۔ (۳)

☆ اگر کوئی بات شاگرد کیلئے غصہ کی صورت میں کہنا بہتر ہو تو اس طرح کہے۔

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! فلاں شخص کے نماز کو طویل کرنے کی وجہ سے قریب ہے کہ میں نہ پاسکوں (یعنی بد دل ہو کر جماعت چھوڑ دوں) تو رسول اکرم ﷺ اس قدر غصہ ہو گئے کہ ایسا کبھی غصہ ہوتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، پھر آپ ﷺ نے امام سے فرمایا کہ: تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو، جو آدمی نماز میں امامت کرے اس کو چاہئے کہ (قرآت) میں تخفیف کرے؛ کیونکہ مریض اور ضعیف اور حاجت مند سب قسم کے لوگ نماز میں ہوتے ہیں ”فمن صلی بالناس فلیخفف فان فیہم المریض والضعیف وذو الحاجة“ (۴)

(۱) بخاری: باب من خص بالعلم قوما، حدیث: ۱۲۹

(۲) بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”یسرّوا ولا تعسّروا“ حدیث: ۵۷۷۴

(۳) بخاری: باب الاعتصام بالكتاب، حدیث: ۶۸۴۲

(۴) بخاری: باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الركوع والسجود، حدیث: ۶۷۰

☆ اگر مناسب سمجھے تو تقسیم اوقات اور جماعت بندی کی جاسکتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم پر مرد غالب آگئے کہ آپ ﷺ کا وعظ سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا، ہمارا بھی ایک دن مقرر کر دیجئے، آپ ﷺ نے ان کیلئے وعظ و نصیحت اور احکام الہی سنانے کا ایک دن مقرر فرمایا: ”فوعدهنّ یومًا ولقیهّنّ فیہ فوعظھنّ وأمرھنّ“ (۱)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی طالب علم پر کسی بے جا سوال پر غصہ آجائے اور اس کے بعد پھر وہ کوئی معقول سوال کرے تو اس کے جواب میں پہلے غصہ کا اثر نہ آنا چاہئے۔

☆ اگر طالب علم کو واقعتاً کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا استاذ کی تقریر میں کوئی شبہ رہ جائے تو اس کے دوبارہ پوچھنے پر ناراض نہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ ﷺ سے ایسی باتیں سنتی تھیں کہ جو ان کو معلوم نہ ہوں تو برابر جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ سمجھ لیتی تھیں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص حساب میں گرفتار ہوا وہ عذاب میں مبتلا ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ: اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ: حساب آسان کیا جائے گا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: یہ پیشی ہے، ورنہ جس سے مناقشہ کیا گیا حساب میں وہ ہلاک ہو گیا ”ولکن من نُوقش الحساب یهلك“ (۲)

☆ اگر طالب علم تواضع کے ساتھ واقعہ استاذ کی تقریر کا باحوالہ رد کرے تو اسے قبول کر لینا چاہئے:

حضرت عبداللہ بن مصعب کہتے ہیں کہ: ایک دفعہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ (ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے) سے زیادہ مقرر نہ کرو، چاہے ذی الغضہ قیس بن حسین حارثی (جیسے سردار) کی بیٹی کیوں نہ ہو جو اس سے زیادہ مہر مقرر کرے گا

(۱) بخاری: باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم، حدیث: ۱۰۱

(۲) بخاری: باب من سمع شیئا راجعه، حدیث: ۱۰۳

میں وہ زائد رقم لے کر بیت المال میں جمع کر دوں گا، اس پر عورتوں کی صف میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا قد لمبا تھا اور ناک چمکی ہوئی تھی اور اس نے کہا: آپ کو ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیوں؟ عورت نے کہا: کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِنْ أَنْتُمْ أَحَدَاھُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا“ (۱) اور تم اس کو انبار کا انبار دے چکے ہو تو تب بھی تم اس میں سے کچھ بھی مت لو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا: عورت نے ٹھیک کہا، مرد نے غلطی کی ”امرأة اصاب ورجل اخطا“ (۲)

☆ استاد کو چاہئے کہ جس چیز کی عملی تعلیم دینا چاہتا ہو بذات خود اس پر عمل پیر ہو کر اور عملی انداز میں تعلیم دے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم فرماتے تو پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا ہوتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو عملی شکل میں وہ عمل اس طرح سمجھاتے کہ ان کے ذہن نشین ہو جاتا۔

یہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمرو رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا، پھر تین مرتبہ کہنیوں تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیا اور دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر حصہ پر مسح کیا اور شہادت والی انگلیوں سے کان کے اندر ونی حصہ پر مسح کیا، پھر تین مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا یہ مکمل وضو ہے ”ثم قال هكذا الوضوء“ پس جو کوئی اس پر زیادتی کرے گا تو یقیناً اس نے برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا یا (یہ فرمایا کہ) اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور برا کیا۔ (۳)

حضرت عبادہ بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے

(۱) النساء: ۲۰

(۲) کنز العمال: الصدق، حدیث: ۴۵۸۰۰۰

(۳) ابوداؤد: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، حدیث: ۱۳۵، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ: اس کی سند حسن درجہ کی ہیں: خلاصۃ الاحکام: فصل فی ضعیفہ، حدیث: ۲۰۹، مؤسسة الرسالة، لبنان

پاس آئے، وہ اپنی مسجد میں تھے، انہوں نے کہا کہ: رسول اللہ ﷺ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں ابن طاب نامی کھجور کی ایک شاخ تھی آپ ﷺ نے مسجد میں قبلہ کی طرف بلغم لگا ہوا دیکھا، آپ ﷺ ادھر گئے اور اس کو کھجور کی شاخ سے کھرچ دیا ”فحکھا بالعرجون“ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ: تم میں سے کون یہ بات پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے منہ پھیر لے؟ پھر فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے؛ اس لیے سامنے کی طرف نہ تھو کے اور نہ داہنی طرف تھو کے؛ بلکہ بائیں جانب بائیں پاؤں کے نیچے تھو کے، اگر جلدی ہو تو اپنے کپڑے میں لے کر یوں مسل دے، پھر آپ ﷺ نے کپڑے کو منہ پر رکھا اور اس کو مل دیا، اس کے بعد فرمایا: بغیر قبیلہ کا ایک جوان اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے کر آیا، آپ ﷺ نے وہ خوشبو اس سے لے کر کھجور کی لکڑی کے سرے پر لگائی اور جہاں بلغم لگا تھا وہاں مل دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: اسی بنا پر تم اپنی مسجدوں میں خوشبو لگایا کرتے ہو۔ (۱)

☆ استاذ کو چاہئے کہ تعلیم دینے میں تدریجی نیچ اختیار کرے، ترتیب قائم رکھے، تھوڑا تھوڑا سبق آگے بڑھائے، حضور اکرم ﷺ کا معمول بھی اس حوالہ سے یہی تھا۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ سے دس دس آیات پڑھتے تھے اور اگلی دس آیات اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی دس آیات میں علم و عمل سے متعلق چیزیں اچھی طرح سیکھ نہ لیتے یوں ہم نے علم و عمل کو حاصل کیا ہے، ”ما فی ہذہ من العلم والعمل“ (۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جب انہیں یمن کی طرف بھیجنے لگے، ان سے فرمایا کہ: تم ایسی

(۱) مسلم: باب حدیث جابر الطویل وقصة أبي اليسير، حدیث: ۷۷۰۵

(۲) مسند احمد: حدیث رجل من أصحاب النبی ﷺ، حدیث: ۲۳۵۲۹، متفق شعیب الارناؤط کہتے ہیں کہ: اس کی سند عطا کی وجہ سے حسن درجہ کی ہے

قوم کے پاس چلے جاتے ہو، جو اہل کتاب ہیں جب ان کے پاس پہنچو تو انہیں دعوت دو کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ مان لیں تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور وہ ان کے فقرا میں تقسیم کی جائے گی، اگر وہ اس کو بھی منظور کر لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوموں کی بددعا سے بچو؛ اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے ”اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب“ (۱)

☆ متعلمین اور شاگردوں کی انفرادی خصوصیات کی رعایت کرے، یعنی ہر شخص کو اس کے مطابق اور اس کے مقتضاء حال اس کی تربیت کرے، حضور ﷺ کا بھی اس حوالے سے یہی معمول تھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ (ایک مرتبہ) آپ ﷺ کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، حضور اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: اے معاذ (بن جبل) انہوں نے عرض کیا لیبیک یا رسول اللہ ﷺ وسعدیک آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے معاذ انہوں نے عرض کیا: لیبیک یا رسول اللہ ﷺ وسعدیک تین مرتبہ (ایسا ہی ہوا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر (دوزخ کی) آگ حرام کر دیتا ہے، حضرت معاذ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں؟ تا کہ وہ خوش ہو جائیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اس وقت جب کہ تم خبر کر دو گے لوگ (اسی پر) بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے باز رہیں گے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں (حدیث کے چھپانے پر ان سے) مواخذہ نہ ہو جائے ”وأخبر بها معاذ عند موته تأثما“ (۲)

(۱) بخاری: باب الإتياء والحذر من دعوة المظلوم، حدیث: ۲۳۱۶

(۲) بخاری: باب من خص بالعلم قوما، حدیث: ۱۲۸

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ! روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نہیں تھوڑی دیر بعد ایک بڑی عمر کا آدمی آیا اور اس نے بھی وہی سوال پوچھا، نبی کریم ﷺ نے اسے اجازت دے دی، اس پر ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ دراصل عمر رسیدہ آدمی اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے، ”إن الشيخ يملك نفسه“ (۱) ☆ استاذ کو چاہئے کہ گفتگو اور سوالات کے ذریعہ مسئلہ کی حقیقت کو سمجھائے، یہ طریقہ کار نفس مسئلہ کے سمجھنے میں معین و مددگار ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور ابو بکر کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا کہ: تمہارا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو، اور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل پچیل باقی رہے گا؟ ”هل يبقى من درنه شيء“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: اس پر سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ ”هل تدرون من المفلس“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا؛ لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اسے بٹھالیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے کر ان کا بدلہ دلوا یا جائے گا، اگر اس کے

(۱) مجمع الزوائد: باب القبلة والمباشرة للصائم، حدیث: ۴۹۶۲، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں ابن ابیہر ہے اور ان کی حدیث حسن و جہل ہے اور اس میں کلام ہے۔

(۲) بخاری: باب الصلوات الخمس كفارة، حدیث: ۵۲۸

گناہوں کا فیصلہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، تو حقداروں کے گناہ لے کر اس پر لا دیئے جائیں گے پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ (۱)

طریقہ تعلیم میں گفتگو کے انداز کی سب سے بہترین اور مشہور مثال ”حدیث جبریل“ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ہم لوگ ایک روز رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، اس کے بال بہت سیاہ رنگ کے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص ان کو نہیں پہچانتا تھا، وہ رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھا، اپنے گھٹنے آپ ﷺ کے گھٹنوں سے لگا کر اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے (یعنی ادب سے بیٹھا جس طریقہ سے کہ کسی استاد کے سامنے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے) پھر وہ کہنے لگا: اے محمد ﷺ! بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا: اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے علاوہ خداوندِ قدوس کے اور بلاشبہ محمد ﷺ اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور نماز پڑھنا زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا خانہ کعبہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو (یعنی حج کیلئے آنے جانے اور دیگر شرائط شرعی حج کی پائی جائیں) اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا، ہم کو حیرت ہوئی کہ خود ہی سوال کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، پھر کہا بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یقین کرنا خداوندِ قدوس پر یعنی اس کی ذات اور صفات میں اور اس کے فرشتوں پر کہ وہ اس کے پاک بندے ہیں، جیسا خداوندِ قدوس کا حکم ہوتا ہے بجالاتے ہیں ان میں بڑی طاقت اللہ نے دی ہے اور اس کی کتابوں پر (جیسے قرآن کریم تورات انجیل زبور پر اور اس کے صحیفہ پر) جو کہ خداوندِ قدوس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائے، وہ سب حق ہیں، خداوندِ قدوس کی طرف سے ہیں، خداوندِ قدوس کے کلام میں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر (کہ خیر اور شر سب کچھ خداوندِ قدوس کی جانب سے ہے یعنی اچھے اور برے سب کام پیدا کرنے والا خداوندِ قدوس ہے اس کو خوب معلوم تھا کہ یہ شخص برا ہوگا

(۱) مسلم: باب تحریم الظلم: باب تحریم الظلم، حدیث: ۲۷۴۴

یہ اچھا ہوگا) اس کے حکم کے بغیر اور اس کے ارادے کے بغیر انجام نہیں پاتے؛ لیکن وہ اچھے لوگوں سے خوش نصیب ہوتا ہے اور برے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور اس نے ہم کو اختیار عطا فرمایا ہے اور وہ برے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے یہ سن کر اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا، پھر اس نے کہا کہ: بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: خداوندِ قدوس کی عبادت اس طریقہ سے کرنا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو (کم از کم یہ مقام حاصل ہو کہ) خداوندِ قدوس تم کو دیکھ رہا ہے، پھر اس شخص نے کہا مجھ کو بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس سے تم دریافت کر رہے ہو، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا (یعنی خداوندِ قدوس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے) اس شخص نے کہا کہ: آپ اس کی علامات بتلائیے، آپ ﷺ نے فرمایا اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، دوسرے یہ کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے لوگ جو (ادھر ادھر) پھرتے ہیں، مفلس بکریاں چرانے والے وہ بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: میں تین روز تک ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عمر! تم واقف ہو کہ وہ سوال کرنے والا اور دریافت کرنے والا کون شخص تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہی علم ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ حضرت جبرائیل تھے جو کہ تم کو دین سکھلانے کیلئے تشریف لائے تھے۔ (۱)

اس حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا اور سوالات کر کے آپ ﷺ سے گفتگو کرنا یہ سب کچھ تعلیمی مقصد کے تحت ہوا تھا۔

☆ استاذ کو چاہئے کہ بسا اوقات طلبہ کو سوال و جواب کی شکل میں عقلی و منطقی دلائل کے ذریعہ ان کے نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے اخلاقیات کی درستی کرے۔

(۱) صحیح ابن حبان، ذکر البیان بأن الإیمان والإسلام شعب، حدیث: ۱۷۳،
محقق شعیب الارناؤط کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی ﷺ نے اس سے فرمایا میرے قریب آ جا، وہ نبی ﷺ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، نبی ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، نبی ﷺ نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کیلئے پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا: کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، نبی ﷺ نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کیلئے پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا: کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر میری جان قربان، نبی ﷺ نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی بہن کیلئے پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا: کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان، نبی ﷺ نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کیلئے پسند نہیں کرتے، پھر پوچھا: کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ: اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان، نبی ﷺ نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی خالہ کیلئے پسند نہیں کرتے، پھر نبی ﷺ نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ! اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما ”اللہم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه“ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ (۱)

☆ استاذ کو چاہئے کہ طلبہ کے علم و ذہانت کو جاننے کیلئے کبھی کبھی سوال کیا کرے، اس طرح ذہین طلبہ غنی طلبہ سے ممتاز ہو جائیں گے۔

(۱) مجمع الزوائد : باب فی أدب العلم ، حدیث : ۵۴۳ ، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ : اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کونسا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور اس میں پھل بھی ہمیشہ آتا ہو؟ مسلمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ پھلتا رہتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے چاہا کہ: کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بولتا تو میں کس طرح بولوں، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، پھر جب مجلس ختم ہوئی اور سب اٹھے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: میرے دل میں آیا تھا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے؛ مگر میں آپ سب کو خاموش دیکھ کر خاموش ہو رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: تم نے کہہ دیا ہوتا، واللہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تمہارا جواب سن کر ہوتی۔ (۱)

☆ استاذ شاگردوں کو بات مثالوں کے ذریعے ان کے ذہن نشیں کروائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعہ مخاطب کو بات سمجھاتے جس سے اس کو وہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جبینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ: میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور مر گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! اس کی طرف سے حج کر اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا اسے ادا نہ کرتی؟ ”لو كان على أمك دين أكنت قاضية“ اللہ تعالیٰ کا حق تو اور بھی پورا کئے جانے کا مستحق ہے۔ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی

(۱) بخاری: باب قول المحدث، حدثنا وأخبرنا، وأبنانا، حدیث: ۶۱

(۲) بخاری: باب الحج والنذور عن الميت، حدیث: ۱۸۵۲

عمدہ ہوتا ہے اور وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا نہیں ہے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ تو عمدہ ہوتا ہے؛ لیکن اس کی کوئی خوشبو عمدہ نہیں ہے اور اس فاسق و فاجر آدمی کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ریحان کے پھل کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے؛ لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ فاجر آدمی جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی کچھ نہیں ہوتی اور نیک آدمی کے ہم نشین کی مثال مشک والے کی سی ہے کہ اگر تجھے اس مشک میں سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی خوشبو تو تجھے پہنچے گی ہی، اور برے آدمی کے ہم نشین کی مثال دھونکنے والے کی سی ہے کہ اگر اس کی کالک تجھے نہ بھی لگے لیکن اس کا دھواں تو تجھے ضرور پہنچے گا، ”إِنْ لَمْ يَصْبُكْ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابُكَ مِنْ دُخَانِهِ“ (۱)

☆ استاذ کو چاہئے کہ بات کو سمجھانے کیلئے نقشہ بنانے کی ضرورت پڑے تو نقشہ بھی بنالے اس سے بات کے سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل چار خطوط (لیکروں) کی بنائی اور اس میں ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا، اور اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں اس طرح بنادیں، جو حصہ اس مربع کے درمیان تھا، اور فرمایا یہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت ہے، جو اس کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ خط جو باہر کو نکلا ہوا ہے، اس کی دراز آرزویں اور امیدیں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اغراض اور مصائب ہیں، اگر ایک سے بچ کر نکلا تو دوسرے میں پھنسا، اور اس سے نکلا تو پھر کسی اور میں پھنسا، ”وَلَنْ أَخْطَاہُ هَذَا نَهْشَہُ هَذَا“ (۲)

☆ استاذ ضرورت پڑنے پر گفتگو اور اشارے دونوں سے تعلیم دی، اشارے بھی بات کو سہولت کے ساتھ سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یتیم کی

(۱) أبوداؤد: باب من يؤمر أن يجالس، حدیث: ۴۸۲۹

(۲) بخاری: باب فی الأمل وطولہ، حدیث: ۶۴۱۷

پرورش کرنے والا (کہ وہ یتیم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا) جنت میں اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ذریعہ اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی ”وأشار بالسبابة والوسطة وفرج بينهما شيئا“ (۱)

☆ استاذ کو چاہئے کہ طلباء کو بغیر کسی سوال یا پیشکش کے بذاتِ درس کے علاوہ اہم امور بھی بیان کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اور فلاں کو کس نے؟ حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ (تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ مانگنا اور خاموش ہو جانا چاہیے، ”فليستعذ بالله ولينته“ (۲)

☆ استاذ کو چاہئے کہ شاگردوں کو سوالات کرنے پر ابھارے اور ان کو سوالات کرنے کی ترغیب دے اور پھر ان سوالات کا جواب دے، اس طرح بھی طلباء کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کیلئے روانہ ہوئے، راستہ میں ایک شخص کو پتھر لگا جس سے اس کا سر پھٹ گیا (رات کو جب سو گیا تو) اس کو احتلام ہوا، اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ: کیا تم مجھے یتیم کی اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تیرے لیے یتیم کی کوئی گنجائش نہیں پاتے؛ کیونکہ تجھے پانی کے حصول پر قدرت حاصل ہے؛ لہذا اس نے غسل کیا اور مر گیا، جب ہم رسول ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں نے اس کو ناحق مار ڈالا، اللہ ان کو ہلاک کرے جب ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا تو ان کو پوچھ لینا چاہئے تھا؛ کیونکہ نہ جاننے کا علاج معلوم کر لینا ہے ”فإن شفاء العی السؤال“ اس شخص کے لیے کافی تھا کہ وہ یتیم کر لیتا اور اپنے زخم پر کپڑا باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور باقی سارا بدن دھو ڈالتا۔ (۳)

(۱) بخاری: باب فضل من یعول یتیمًا، حدیث: ۶۰۰۵

(۲) بخاری: کتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حدیث: ۳۲۷۶

(۳) ابوداؤد: کتاب الطهارة، باب فی المجروح یتیم

استاذ ایسے مواقع کی تلاش میں رہے جس سے تعلیم موثر ہو سکتی ہو اور پیش آمدہ خاص واقعہ اور اس علمی بات یا حکم کے درمیان ربط پیدا کرے، اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی، اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا، اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہوئی اسے نہ پھینکے گی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، ”اللہ أرحم بعبادہ من ہذہ بولدہا“ (۱)

☆ استاذ خشونت اور ٹیکھا اور سخت رویہ ہر دم اختیار کئے نہ رہے، بلکہ طلباء سے مزاح بھی کیا جاسکتا ہے، جب کہ یہ مزاح حق بات پر مشتمل ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی ﷺ سے سواری کیلئے درخواست کی، نبی ﷺ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ! میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ نبی ﷺ نے فرمایا کیا اونٹنیاں اونٹوں کے علاوہ بھی کسی کو چنتی ہیں؟ ”وہل تلد الإبل إلا النوق“ (۲)

اس میں لطیف مزاح ہے کہ اونٹ خواہ وہ مال برداری کے قابل کیوں نہ ہو جائے ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی۔

☆ استاذ کو چاہئے کہ بیٹھنے کا انداز بدل کر، بات کو مکرر کر کے کہی جانے والی بات کی طرف طلباء کی توجہ مبذول کروائے۔

(۱) بخاری: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حدیث: ۸۶۵۳

(۲) ترمذی: المزاح، حدیث: ۱۹۹۱، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اس وقت آپ تکلیف لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر (سیدھے ہو کر) بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، سن لو! جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، آپ ﷺ اسی طرح (بار بار) فرماتے رہے؛ یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ آپ خاموش نہ ہوں گے ”فما زال يقولها، حتی قلت لا یسکت“ (۱)

☆ استاذ کو چاہئے کہ بار بار نام لے کر اور جواب میں تاخیر کے ذریعے طالب علم کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سواری (دراز گوش) پر رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سوار تھا، آپ ﷺ کے اس دراز گوش کا نام عفیر تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہا اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے، فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، کہ اس کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اس کو عذاب نہ دے، میں نے عرض کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت دے دیتا فرمایا بشارت نہ دو، ورنہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے، اور اعمالِ صالحہ چھوڑ بیٹھیں گے، ”لا تبشرهم فیتکلو“ (۲)

☆ استاذ شاگرد کی توجہ مبذول کرانے اور بات کو اس کے ذہن و دماغ میں جاگزیں کرنے کیلئے اس کے کاندھے اور ہاتھ کو بھی پکڑ سکتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم ﷺ کا اس حوالہ سے معمول تھا۔

(۱) بخاری: باب عقوب الوالدین من اکبر الکبائر، حدیث: ۵۹۷۶

(۲) بخاری: کتاب الجہاد، باب اسم الفرس والحمار، حدیث: ۶۵۸۲

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے تشہد اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے تھے اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لے لیا (وہ کلمات تشہد یہ تھے) التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله “ (آپ ﷺ اس وقت ہمارے درمیان موجود تھے) جب آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو ہم لوگ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ (۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے ہو اور ابن عمر کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت کے اوقات سے اپنی مرض کے اوقات کیلئے حصہ لے لے، اور اپنی حیات کے وقت سے اپنی موت کیلئے کچھ حصہ لے لے، ”ومن حیاتک لموتک“ (۲)

☆ استاذ کو چاہئے کہ شمار کی جانے والی چیزوں میں پہلے اجمال پھر تفصیل بیان کرے، اس سے طالب علم کے ذہن و دماغ میں بات بالکل جاگزیں ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، فقر و محتاجی سے پہلے مالداری کو، مشغولیت سے پہلے فرصت کو اور موت سے پہلے زندگی کو ”وحیاتک قبل موتک“ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شادی کیلئے عورت کی چار باتیں

(۱) بخاری: باب الأخذ بالیدین، حدیث: ۱۹۵

(۲) بخاری: باب قول النبی ﷺ، کن فی الدین الخ، حدیث: ۳۵۰۶

(۳) المستدرک: کتاب الرقاق، حدیث: ۷۸۴۶

دیکھی جاتی ہیں، مال، نسب، خوبصورتی، دین، تجھے دینداری کو حاصل کرنا چاہئے (اگر تو نہ مانے) تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں گے ”فاظظر بذات الدین تربت يداك“ (۱)

☆ استاذ اگر کسی باعث شرم و حیایات کی تعلیم دینا چاہتا ہو تو اس سے پہلے بطور تمہید اور تقریب کے کوئی بات کہہ سکتا ہے، تاکہ شرم و حیاء کا ازالہ ہو سکے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے لئے ایسا ہی (شفیق اور مربی) ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کیلئے میں تمہیں ازراہ شفقت تمام امور کے متعلق تعلیم دیتا ہے، ”انما انا مثل الوالد لولده“ مثلاً (جب تم قضائے حاجت کیلئے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ مت کرو اور تین پتھر استعمال کرنے کا حکم دیا اور گوبر اور ہڈی استعمال کرنے سے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ (۲)

☆ استاذ کو چاہئے کہ قابل شرم و حیاء امور کی تعلیم میں اشارات و کنایات کا اسلوب اختیار کرے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت نبی ﷺ سے اپنے غسل حیض کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ اس طرح غسل کرے، فرمایا کہ ایک ٹکڑا (کپڑے کا) مشک سے (بسا ہوا) لے اور اس سے صفائی کر، اس نے عرض کیا کہ اس سے کس طرح صفائی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! صفائی کر لے، تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون کے مقام پر پھیر دے ”تتبعی بها اثر الدم“ (۳)

حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ: ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کچھ جواب دیا، اس آدمی نے کہا: اے امیر المؤمنین! مسئلہ اس طرح

(۱) بخاری: باب الاكفاء في الدين، حديث: ۵۰۹۰

(۲) ابن ماجہ: باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث، حديث: ۳۱۳

(۳) بخاری: كتاب الحيض، باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، حديث: ۸۰۳

نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے، حضرت علیؓ نے فوراً کہا: تم نے ٹھیک کہا، میری بات غلط تھی اصبت واخطأت ”فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ (۱) اور ہر جاننے والے کے اوپر اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ (۲)

حضرت خلف بن احمد مشہور امام لغت گذرے ہیں، امام احمد ان کے تلامذہ میں سے ہیں لیکن علوم اسلامی میں مہارت اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے امام صاحب گواپنے استاذ سے بھی زیادہ عزت ملی، اس کے باوجود امام احمدؒ بھی ان کے برابر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ: آپ کے سامنے بیٹھوں گا؛ کیونکہ ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے۔ (۳)

امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے شاگردوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ: جب میں امام مالکؒ کے سامنے ورق پلٹتا تو بہت نرمی سے کہہیں آپ کو بارِ خاطر نہ ہو۔ (۴)

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں منقول ہے کہ اپنے استاذ حمادؒ کے مکان کی طرف پاؤں کرنے میں بھی لحاظ ہوتا تھا، امام صاحبؒ خود اپنے صاحبزادے کا نام اپنے استاذ کے نام پر حماد رکھا۔

حضرت قاضی ابو یوسفؒ کو اپنے استاذ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے ایسا تعلق تھا کہ جس روز بیٹے کا انتقال ہوا اس روز بھی اپنے استاذ کی مجلس میں حاضری سے محرومی گوارا نہ کی۔

طلبہ کی تادیب کے شرعی اصول

استاذ اور شاگرد کا تعلق روحانی باپ اور بیٹے کا سا ہوا کرتا ہے، جس طرح ماں باپ بچے کیلئے جسمانی وجود کا ذریعہ ہوتے ہیں، ایسے ہی استاذ بچے کی روح اور اس کے اندرونی مایہ کے وجود اور اس کے حقیقی انسان بننے کا سبب ہوتے ہیں، اس لئے استاذ کو شاگرد کے حق میں

(۱) یوسف: ۷۶

(۲) جامع بیان العلم وفضله، فصل فی الانصاف فی العلم، ۱۰/۱۳۱

(۳-۴) تذکرۃ السامع والمتکلم: ۸۷

ایک شفیق باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے، چنانچہ استاذ کو شاگرد کی اصلاح کی خاطر تادیب کی اجازت ضروری ہے؛ لیکن اس کے کچھ حدود و قیود ہیں۔

☆ اصلاح کیلئے سب سے پہلے طالب علم کو اپنے سے مانوس کرنا ضروری ہے، جب تک استاذ اور شاگرد کے درمیان روحانی تعلق اور رشتہ اور محبت و عقیدت کے جذبات نہ ہوں گے استاذ کا اصلاح اور تادیب کیلئے اقدام کرنا قبل از وقت ہوگا۔ حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں ہمیں اس حوالہ سے روشنی ملتی ہے۔

ایک دیہاتی نے جب مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو مسجد سے نکالنا چاہا تو آپ ﷺ نے منع فرمایا اور جب وہ پیشاب کر چکا تو اسے پانی سے دھو دیا اور نہایت نرمی سے فہمائش کی کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وہ صحابی رضی اللہ عنہ چونکہ نو مسلم تھے، اس لئے آپ ﷺ نے ان کے مسجد میں پیشاب کرنے پر ان کا سخت نوٹ نہیں لیا، حالانکہ دوسری طرف مسجد میں تھوکنے پر سخت قسم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ (۱)

☆ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہئے، ایسی صورت اختیار کرنا چاہئے کہ وہ ان کی غلطیوں سے واقف ہی نہیں؛ تاکہ طلبہ اپنے آپ کو ہر دم قید و بند میں محسوس نہ کریں اور انہیں گھٹن محسوس نہ ہو، پھر وہ مدرسہ کے ماحول اور وہاں کی ترتیب میں خود کو ڈھال لیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نشہ کی حالت میں پکڑا گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ کر حضور ﷺ کے پاس لانے لگے، جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس لوگ پہنچے تو ان کا نشہ اتر گیا اور مارے شرم کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے چٹ گئے اور کسی طرح حضور ﷺ کے پاس آنے کو تیار نہ ہوئے ”فدخل على العباس

فالتزمہ“ حضور ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اور نہ خود اپنے سامنے بلایا“ (۱)

یہ غلطی کو نظر انداز کر دینے کی ایک مثال ہے۔

☆ اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطری صلاحیت اور ذوق و مزاج کو بدلا نہیں جاسکتا، البتہ اس کا رخ تبدیل کیا جاسکتا ہے، اگر استاذ کسی طالب علم کے اندر یہ صفت دیکھے کہ وہ دوسرے طلباء کو ہمیشہ زیر کرنے اور نیچا دکھانے کا خواہشمند رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مسابقت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، لہذا اس کو صحیح رخ دیا جائے، کتاب اور اس یادداشت پر اس کو پھیر دے۔ بعض طلباء میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اس جذبہ نمائش کو تحریری اور تقریری صلاحیتوں کے اجاگر کرنے میں لگایا جائے اور ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ اسی کو حضور ﷺ نے ”خیار کم فی الجاہلیۃ خیار کم فی الاسلام“ فرمایا۔ (۲)

☆ جب طالب علم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پہلے نصیحت و موعظت سے کام لے اور انفرادی طور پر اور تنہائی میں اس کی غلطی پر متنبہ کرے، اس عادت کی قباحت اور برائی کو بیان کرے، پھر اس کے ازالہ کیلئے کوشاں ہو، اگر طالب علم چوری کرتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، اپنا سامان بیچ لیتا ہے، پیسے جلد ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے، لہذا اب مربی استاذ کا کام یہ ہے کہ اس میں کفایت شعاری کی عادت ڈلوائے، اس کو خرچ کم دے، اگر کوئی طالب علم ذہین تو ہے، لیکن مفوضہ کام اور ذمہ داری کو وقت پر پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام چور ہے، اس کی تربیت یوں ممکن ہے کہ اس کے اوقات کا نظام طے کر کے وقت مقررہ پر فلاں کام انجام دے اس طرح اس کے اوقات اور مفوضہ وقت میں

(۱) ابوداؤد: حدیث: باب فی الحد فی الخمر: ۴۷۶، علامہ عمر عسقلانی نے کہا ہے کہ: اس کو ابوداؤد

اور نسائی نے سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے: فتح الباری: الضرب بالجرید والنعال: ۱۸۹/۱۹

(۲) بخاری: کتاب التفسیر، سورۃ یوسف: حدیث ۴۶۸۹

سپرد کئے ہوئے کاموں کی نگرانی کرے، اس طرح وہ انضباط وقت کا پابند ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نصیحت و موعظت سے کام لیا جائے اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے ”وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ“ (۱) اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو۔

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ ﷺ کی نگرانی میں، اور میرا ہاتھ پیالہ میں چاروں طرف پڑتا تھا تو مجھ سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے لڑکے! اللہ کا نام لے (بسم اللہ پڑھ) اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور جو تیرے قریب ہے اس میں سے کھا ”یا غلام، سم اللہ، کل یمینک، وکل مما یلیک“ میں اس کے بعد اسی طرح ہی کھاتا تھا۔ (۲)

☆ اگر نصیحت و موعظت کا رگ نہ ہو تو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیا جائے، اس لئے کہ انبیاء کو جہاں بشیر (خوشخبری دینے والا) کہا گیا ہے وہیں نذیر (ڈرانے والا) بھی بتایا گیا ہے بعض طبیعتیں اور بعض مزاج نرم گفتگو کو قبول نہیں کرتے، بلکہ نرمی اور نرم خوئی ان کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے، البتہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے سلسلے میں دو چیزوں کا ضرور خیال رہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ بددعا کے الفاظ پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے طالب علم استاذ کو اپنا بدخواہ اور دشمن تصور کرنے لگے گا۔

حضرت محمد بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی کھجور میں سے ایک کھجور کو لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تھو کو، تھو کو، ”کخ، کخ لیطر حھا“ تا کہ وہ اسے پھینک دیں، پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ (۳)

(۱) النساء: ۳۴

(۲) بخاری: ۳۵۶

(۳) بخاری: حدیث: ۱۴۳۲ھ

ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کو بہت ہنسایا کرتے تھے، لوگ غالباً مزاحاً ان کو ”حمار“ (گدھا) کہا کرتے تھے، ”وکان یلقب حمارا“ ان سے کئی دفعہ شراب نوشی کی غلطی سرزد ہو گئی، لوگ ان کو شرم و عار دلانے لگے، اسی دوران ایک صاحب نے کہہ دیا کہ: تم پر اللہ کی لعنت ہو اور کسی نے کہہ دیا کہ: خدام کو رسوا کرے، حضور ﷺ نے اس فقرہ کو پسند نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ: ایسی بات کہہ کر تم شیطان کی مدد نہ کرو اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے ”لا تلعنوه ، فواللہ ما علمتُ انہ یحب اللہ ورسولہ“ (۱)

☆ اصلاح حال کا ایک طریقہ بے توجہی اور بے التفاتی بھی ہے، اگر کوئی طالب علم کسی غلطی کا بار بار اعادہ کرے تو استاد اس کی طرف چند دن توجہ کرنا چھوڑ دے اور اس کے ہم سبق طلبہ سے بھی اس سے قطع تعلق کو کہے، اس طرح وہ اپنے ماحول میں بیگانہ اور اجنبی ہو جائے گا، اس طرح یہ اقدام بعض دفعہ اس کے اصلاح حال میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔

حدیث میں اس کی اصل حضرت کعب، و حضرت لبابہ اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم میں ملتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ ﷺ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا، خود بھی ان سے بظاہر بے توجہی کرتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی چند دنوں کیلئے ان سے بے توجہی کیلئے کہا، دراصل مقاطعہ کسی انسان کو ماحول سے کاٹ دینا بھی اصلاح حال کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے، البتہ اس کیلئے یہ ضروری ہے کہ طالب علم میں دینی تعلیم کا ذوق اور اپنے استاذ سے محبت پیدا ہو گئی ہو۔ ورنہ یہ اقدام طالب علم کے مدرسہ سے فرار اور اس کے ماحول سے نفرت اور اس قید و بند سے چھٹکارے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور یہ آیت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے ”وَاهْجُرُوْهُمْ“ فی الْمَضَاجِعِ“ (۲) اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو۔

☆ تنبیہ اور اصلاح حال کا ایک طریقہ ”جسمانی سرزنش“ بھی ہے مثلاً کسی مخصوص

(۱) بخاری: کتاب الحدود: حدیث: ۶۷۸۰

(۲) النساء: ۳۴

انداز میں کھڑا کر دینا یا بٹھا دینا، یا ایسے بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس سے کچھ نفل نمازیں پڑھائی جائیں، ایک دو وقت کا کھانا بند کر دیا جائے وغیرہ۔

شریعت میں تادیب کے اس طریقہ کی جانب اشارہ ملتا ہے، چنانچہ متعدد غلطیوں کا کفارہ ”روزہ“ کو قرار دیا گیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ جسمانی سرزنش بھی اصلاح حال کا ایک مؤثر اور کارگر طریقہ ہے۔

☆ اصلاح حال کا آخری درجہ ”ضرب“ اور مناسب حد میں مار پیٹ کا ہے، مار پیٹ ایک مناسب چیز ہے، لیکن کبھی یہ اصلاح حال کیلئے ضروری اور ناگزیر ہو جاتی ہے، بہر حال نہ یہ نظریہ درست ہے کہ طلبہ کو بالکل نہ مارا جائے اور نہ یہ نظریہ درست ہے کہ ایسے مارا جائے جیسے جانوروں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: دس سال کی عمر ہونے کے باوجود بچہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو مارو ”واذا بلغ عشر سنین فاضربوه“ (۱)

یہ آیت بھی اگرچہ اس کا خاص پس منظر ہے؛ لیکن مطلقاً تادیب کے طریقہ کا راسلوب اور درجہ بدرجہ اپنانے میں دلالت کرتی ہے ”وَاللّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاَهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاَضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِيْلًا“ (۲) اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو پھر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ امت ڈھونڈو۔

اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو اپنے گھر میں ڈنڈا لٹکا کر رکھے، تاکہ اس کے ذریعہ بچوں کی تربیت کی جائے ”رحم اللہ عبدا علق فی بیتہ سوطا یؤدب بہ اہلہ“ (۳)

(۱) ابوداؤد : باب متی یومر الغلام بالصلوة ، حدیث : ۴۹۴

(۲) النساء : ۳۴

(۳) کنز العمال ، باب تربية اهل البيت ، حدیث : ۴۴۹۹۸

غصہ میں ہرگز نہ مارے، غصہ میں آدمی بے قابو ہوتا ہے، غصہ ختم ہونے کے جرم کے برابر سزا ملے کر کے مصنوعی غصہ بنا کر نافذ کرنا چاہئے، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا، جب وہ مارنے کیلئے جانے جانے لگا تو فرمایا: اسے چھوڑ دو، میں نے اپنے اندر غصہ پایا ”وجدت فی نفسی علیہ غصبا“

حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ: استاذ کیلئے طالب علم کو مارنا اس وقت تک جائز نہیں ہے کہ جب تک کہ اس چپٹ (طمانچہ) طالب علم کی نگاہ میں چباتی سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔

”ضرب مبرح“ وہ پٹائی جس کی ممانعت وارد ہوئی ہے کے متعلق تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

- ۱- رسول اللہ ﷺ نے جانور کو بھی چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے ”لا تلطموا وجوه الدواب فان کل شیء یسبح بحمدہ“ (۱)
- اسی طرح غلام کو بھی چہرہ پر مارنے کی ممانعت فرمائی ہے ”لا یضرب رجل عبدا ظالما الا أقید منه یوم القيامة“ (۲)
- اور سرزنش کے سلسلے میں صراحتاً حکم فرمایا کہ چہرہ سے بچا جائے ”اذا ضرب أحدکم فلیتق الوجه“ (۳)

- ۲- جسم کے نازک حصے جیسے پیٹ، سینہ وغیرہ پر بھی نہ مارا جائے۔
- ۳- مسلسل ایک ہی مقام پر نہ مارا جائے، بلکہ جسم کے مختلف حصوں پر مارا جائے۔
- ۴- اس طرح نہ مارا جائے کہ ہڈی ٹوٹ جائے، یا مار کا نشان جسم پر نمایاں ہو جائے یہ فقہاء کی رائے میں ”ضرب مبرح“ میں داخل ہے۔

(۱) کنز العمال، حقوق الراكب والمرکوب، حدیث: ۲۵۶۲۳

(۲) کنز العمال: حقوق المملوك، حدیث: ۲۵۶۶۱

(۳) ابوداؤد: باب فی ضرب الوجه، حدیث: ۱۴۴۹۳

ان امور کی رعایت کے بغیر سخت ترین اور تکلیف دہ سزا دینا نامناسب تو ہے ہی شرعاً بھی ناجائز ہے اور علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ: خود اس مدرس کی تعزیر کی جائے گی۔

۵- ایک دفعہ دس چھڑی سے زیادہ نہ مارا جائے، حدیث میں ہے کہ حد کے علاوہ کسی اور غلطی پر دس کوڑے سے زیادہ نہیں مارنا چاہئے، ”لا یجلد فوق عشر جلدات الا فی حد من حدود اللہ“ (۱)

☆ اگر نصیحت و موعظت، تہدید، جسمانی تادیب اور مار پیٹ کے باوجود اگر طالب علم کی اصلاح نہ ہو سکے یا طالب علم کوئی حد سے گزری ہوئی بات کر جائے تو ایسے طالب علم سے مدرسہ کے ماحول کو خالی کر دینا، یہ نہ صرف دوسرے طلبہ؛ بلکہ خود اس کے ساتھ بھی انصاف ہے، اسلام میں اس کی واضح نظیر ”تغریب“ یعنی جلا وطنی ہے، فقہاء ازراہ تعزیر کی اجازت دی ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے عہد میں بارہا اس طریق کو استعمال فرمایا ہے، قرآن نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان فراق کا جو واقعہ لکھا ہے وہ ایک طالب علم کے اخراج کی بہترین نظیر ہے۔

حدیث پاک میں نمک کی ضرورت کو بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر طالب علم کی تربیت کیلئے مناسب طریقہ اللہ سے مانگنا چاہئے کہ وہ کنجیاں اللہ کے دل پر کھول دے کہ جس کے ذریعہ اس کے دل کا تالا کھولا جاسکتا ہو۔

(۱) بخاری: باب ما یکرہ من ضرب النساء، حدیث: ۴۹۰۸

ماں باپ کے حقوق

والدین کے اولاد پر بے شمار احسانات ہیں جو احصاء اور شمار سے بھی باہر ہیں، ماں نے اولاد اپنے لڑکے کو نو ماہ تک پیٹ میں رکھا، اور دروزہ کی تکلیف برداشت کی، اور اپنے سینے سے اس کیلئے رزق کی شکل میں دودھ فراہم کیا، لڑکپن میں اس کی راحت کیلئے راتوں جاگ کر گزار دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی کو دور کیا، خود تو بھوکی رہی اور اس کو آسودہ کیا، اس نے اپنے گود کو اس کیلئے جھولا بنایا، اگر لڑکے کو کوئی تکلیف یا کوئی مرض ہو جاتا تو بے انتہا افسوس اور غم کا اظہار کرتی، اس کے درد اور تکلیف پر خود بھی درد اور تکلیف محسوس کرتی، اس کے رونے پر دوڑ کر چلی آتی، اگر اسے اس بات کا اختیار دیا جاتا کہ وہ یا تو لڑکے کی موت کو برداشت کرے یا اپنے موت کو گوارا کر لے تو اپنی موت کو اپنی اولاد کی موت پر ترجیح دیتی، اور باپ نے بھی اس کیلئے اپنے آپ کو کچھ کم نہیں تھکایا، اس کی ہر ضرورت اور خواہش کی تکمیل کی اور اس کی ہر حاجت کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے پورا کیا، بچے کی تکلیف پر وہ بھی خود درد اور تکلیف محسوس کرتا، اس کی تعلیم اور تعلم کا انتظام کیا اور لکھا پڑھا کر جوان کیا، جب ان کے قویٰ کمزور ہو گئے اور یہ جوان اور توانا مضبوط ہو گیا اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، ان کے قویٰ جواب دے گئے اور یہ اب اس کے محتاج ہو گئے تو وہ انھیں چھوڑ کر دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو گیا اور اس نے ان کو پناہ گزین کیمنپوں، بیت المعذورین، اور اولداتج ہوم کے حوالہ کر دیا۔

☆ اللہ عزوجل نے جگہ جگہ والدین کے احسانات اور ان کے اولاد پر نوازشات کا ذکر کیا ہے چنانچہ ارشاد باری عزوجل ہے: ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفْ وَلَا

تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (۱)

اور تیرے رب نے حکم فرمایا دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اور ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف (بھی) نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکو اور ان دونوں کے ساتھ ادب سے بات کرو اور ان کیلئے عاجزی کے (ساتھ) بازو جھکا دو مہربانی سے اور کہو اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔

”اف“ کی تفسیر میں حسن بن علیؑ سے مروی ہے کہ ”لو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من أف لحرمة“ اگر والدین کے حق میں اف سے کمتر بھی کوئی نافرمانی اور ان کی حکم عدولی کی ہوتی تو اللہ عز و جل اس کا ذکر ضرور فرماتے۔ (۲)

والدین کے حق میں اولاد کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں چہ جائیکہ وہ انہیں کسی طرح کی جسمانی یا ذہنی کوفت اور اذیت سے دوچار کریں۔

مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں مجاہدؒ کہتے ہیں: اگر وہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کا پیشاب اور پائخا نہ نکلنے لگے تو ان کو برا نہ سمجھو اور ان کی اس گندگی کو دور کرتے رہو، جیسا کہ وہ تمہاری گندگی کو بچپن میں دور کیا کرتے تھے ”وامط عنهما

الخراء والبول كما كانا يميطنانه عنك صغيراً“ (۳)

ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس جہاد میں اجازت لینے کیلئے آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تیری والدہ حیات ہیں؟ اس نے کہا: ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو ان ہی میں جہاد کر ”ففيها جاهد“ (۴) یعنی ان کی خدمت کر۔

(۱) الاسرائیل : ۲۳-۲۵

(۲) الدر المنثور: ۵/۲۵۸، دار الفکر، بیروت

(۳) الدر المنثور: ۵/۲۵۸

(۴) بخاری: باب لا يجاهد الا باذن الوالدین، حدیث: ۵۹۲۷

امام جصاصؒ ”احکام القرآن“ میں فرماتے ہیں کہ: ہمارے اصحاب نے فرمایا: والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرنا جائز نہیں، جب کہ جہاد کیلئے کافی لوگ دشمن کے مقابلہ میں موجود ہوں اور اگر جہاد کیلئے کافی لوگ موجود نہ ہوں تو والدین کی اجازت کے بغیر بھی جہاد میں جانا ضروری ہوگا۔ (۱)

امام نوویؒ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ: ابو محمد بن عبدالسلامؒ نے فرمایا: لڑکے کا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا حرام ہے، چونکہ ان کو اس کے قتل یا اس کے کسی عضو کے کٹ جانے کے اندیشہ سے تکلیف ہوگی۔ (۲)

☆ اسلاف نے ماں باپ کی خدمت کیسے کی؟ والدین کی خدمت کے تعلق سے یہ واقعات ہمارے لئے مشعلِ راہ اور روشن چراغ ہیں۔

۱- محمد بن منکدرؒ کہتے ہیں کہ: ان کے بھائی یعنی عمر نماز پڑھ رہے تھے اور میں والدہ کے پیرداب رہا تھا، چنانچہ وہ والدہ کی خدمت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: ”وما أحبّ أن ليلتي بليتي“ مجھے پسند نہیں ہے کہ اپنی رات ان کی رات کے بدلے ان کو دے دوں۔ (۳)

جہاد کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے؛ لیکن شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہاد میں شریک ہو جائے۔

۲- انس بن نضر اشجعیؒ سے مروی ہے کہ: حضرت ابن مسعودؓ کی ماں نے ان سے پانی مانگا، ان کے پانی لے کر آنے تک وہ سو گئیں، چنانچہ وہ صبح تک اسی طرح پانی لئے کھڑے رہے ”فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح“ (۴)

(۱) احکام القرآن للجصاص: ۲۳۵/۴

(۲) شرح مسلم للنووی: ۲/۲۷۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت

(۳) البر والصلة: ۷۹

(۴) حلیۃ الأولیاء: مسعر بن کدام: ۷/۲۱۷، دار الکتب العربی، بیروت

- ۳۔ حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ: والدین کا رتبہ اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ لڑکے کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے والد کو مارنے سے روکے، جس نے والدین کو تیز نظر سے دیکھا تو اس نے ان سے بدسلوکی کی، ”ومن شد النظر الی والدیہ فلم یرہما“ (۱)
- ۴۔ جب حضرت ایاسؒ کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ رو پڑے ان سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ: میرے جنت کے دو دروازے کھلے تھے، ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا ”کان لی بابان مفتوحان الی الجنة وغلق أحدهما“ (۲)
- ۵۔ حضرت ہشام بن حسانؒ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت حسنؒ سے کہا: میں قرآن سیکھتا ہوں اور میری ماں میرا شام کے کھانے میں انتظار کر رہی ہوتی ہے، حسنؒ نے کہا: تم اپنی ماں کے ساتھ کھاؤ اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو یہ میرے یہاں تمہارے نفل حج سے بڑھ کر ہے ”أحب الی من حجة تحبها تطوعاً“ (۳)
- ۶۔ حضرت حیاہ بن شریحؒ یہ ایک بڑے امام اور مسلم عالم تھے، ان کا حلقہ درس ہوتا، ان کے دوران تعلیم ان کی ماں ان سے یہ کہتی کہ: اے حیا! اٹھو، اور جا کر مرغی کو دانے ڈال دو تو وہ حلقہ درس کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے اور مرغی کو دانہ ڈال آتے ”فیقوم ویترک التعلیم“ (۴)
- ۷۔ حضرت حجر بن ادبرؒ ایک بزرگ تھے، یہ اپنی ماں کے سونے سے پہلے اس کے بستر کو ٹٹول کر دیکھتے، پھر انہیں اپنے ہاتھ کے کھر درے پن کا احساس ہوتا تو اپنی پیٹھ کے بل اس پر لیٹتے، پھر جب ان کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بستر پر کوئی چیز نہیں ہے تو ماں کو اس پر لٹاتے۔ (۵)

(۱) البر والصلة : ۱۱۳

(۲) موسوعة خطب المنبر : ۱/ ۴۱۴۲

(۳) البر والصلة : ۴۵

(۴) البر والصلة لابن الجوزی : ۷۹

(۵) البر والصلة : ۵

۸۔ مامونؒ کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت فضل بن یحییٰؒ سے بڑھ کر اپنے والد کا مطیع اور فرماں بردار نہیں دیکھا، ان کی اطاعت اور والد کی فرماں برداری کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ یحییٰؒ گرم پانی ہی سے وضو کرتے تھے، اور وہ دونوں جیل میں تھے، جیل والوں نے ٹھنڈی راتوں میں اندر لکڑی لانے سے منع کیا تھا، تو فضلؒ اپنے والد کے سونے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور پانی گرم کرنے کیلئے لوٹے کو لے کر اسے چراغ کی روشنی کے قریب کیا، اسی طرح اس پانی کے لوٹے کو چراغ کی روشنی پر لئے صبح تک کھڑے رہے۔

مامونؒ کے علاوہ دیگر لوگوں نے بتلایا کہ جیل میں جیلروں کو پتہ چل گیا کہ چراغ کے ذریعہ پانی گرم کیا گیا تو انہوں نے رات میں چراغ جلانے سے بھی روک دیا، فضلؒ نے اپنے والد کیلئے پانی گرم کرنے کے واسطے پانی کے بھرے ہوئے لوٹے کو اپنے بستر میں لے لیا اور اسے سینے سے لگائے رکھا اس طرح پانی گرم کیا۔ (۱)

یہ تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ کہ والد کی سہولت کیلئے پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو اخیر میں یہ کیا کہ اس پانی کو اپنے بستر میں لے کر اُسے صبح تک سینے سے لگائے رکھا کہ وہ پانی گرم ہو جائے اور والد کے استعمال کے قابل ہو جائے۔

☆ آدمی پوری زندگی ماں باپ کی خدمت گزاری کرے تب بھی وہ ماں باپ کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔

لڑکا باپ کا پورا حق بالکل ادا نہیں کر سکتا، خواہ اس راہ میں جو کچھ بھی قربان کر دے، باپ کے حق کی ادائیگی کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، جس کو نبی کریم ﷺ نے والد کے احسانات کا بدلہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اور وہ اس کو خرید کر آزاد کر دے ”اَلَا اَنْ يَجِدَ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتَقَه“ (۲)

(۱) البر والصلة : ۸۵

(۲) مسلم : باب فضل عتق الوالد ، حدیث : ۱۵۱۰

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے اپنی ماں کو سخت گرم اور ریتیلی زمین میں تین میل کے فاصلہ تک اپنے کاندھے پر لے چلا ہوں، اتنی گرم زمین کہ اگر میں اس پر اپنے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ڈال دیتا تو وہ بھن جاتا تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: شاید کہ یہ تمہارے دنیا میں آنے کے وقت کے چیخوں میں سے ایک آہ کا بدلہ ہو جائے ”لعلہ أن یکون لطلقة واحدة“ (۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کی کیا رائے ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا: تم نے اس کے دروازہ کے چیخوں میں سے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا؛ لیکن تم نے بہتر ہی کیا ہے، اللہ عز وجل تھوڑے سے عمل پر زیادہ اجر بھی عنایت کرتے ہیں ”واللہ یشیک علی القلیل کثیر“ (۲)

☆ ماں باپ کی نافرمانی اور حکم عدولی کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ”اصحاب اعراف“ جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ اور ”مقام اعراف“ سے کیا چیز مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ”اعراف“ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اس کو ”اعراف“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے قریب واقع ہے، وہاں پر بھی درخت، پھل، نہریں اور چشمے ہیں، جو لوگ اس جگہ رہیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو والدین کی رضا اور خوشنودی کے بغیر جہاد میں چلے گئے ہوں اور وہ جہاد میں شہید ہو گئے، ان کا شہید کا رتبہ پانا ان کے دخول جہنم کیلئے مانع بنے گا اور والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی ان کو جنت میں جانے سے روک دے گی، وہ ”مقام اعراف“ پر ہی رہیں گے؛ یہاں تک کہ ان کے متعلق اللہ عز وجل کچھ فیصلہ کریں

(۱) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی البر وحق الوالدین، حدیث: ۱۳۳۹۴

(۲) الکبائر: الکبيرة الثامنة عقوق الوالدین: ۴۲/۱، دار الندوة الجديدة، بیروت

”فمنعهم القتل فی سبیل اللہ عن دخول النار ومنعهم عقوق الوالدین

عن دخول الجنة فهم علی الأعراف حتی یقضی اللہ بینہم“ (۱)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار لوگوں پر اللہ عز و جل نظر رحمت نہ فرمائیں گے، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا شراب کا عادی اور تقدیر کو جھٹلانے والا، ”عاق، منان، ومد من خمر و مکذب قدر“ (۲)

ابوفزہ نے ایک شخص کے بارے میں بتلایا کہ ہم نے دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں ہم نے رات میں گدھے کی آواز سنی، لوگوں سے دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا جب اس کی ماں اس سے کچھ کہتی تو وہ اس سے کہتا کہ گدھے کی طرح نہ چلا، جب یہ شخص مر گیا تو اس کی قبر سے گدھے کے چلانے کی طرح آواز آتی ہے ”فلما مات سمعنا نھیقہ من القبر“ (۳)

یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نافرمان اپنے باپ کو گھر سے نکالنے کیلئے اس کو پیر سے کھینچا کرتا تھا، اس کا ایک لڑکا اس سے بھی زیادہ نافرمان تھا، وہ اس کو دروازے تک کھینچ کر لایا تو اس نے کہا: بس بھی کرو، میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ تک کھینچ کر لایا تھا تو اس کے لڑکے نے اس سے کہا: یہ تمہارے لئے اس کئے کا بدلہ ہے اور یہ مزید میری طرف سے تم پر صدقہ ہے ”هذا جزاءك والزائد صدقة منی علیك“ (۴)

اس واقعہ میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ اس زندگی میں آدمی کا ہر کئے کا بدلہ مل کر رہتا ہے ”جیسا کرو گے ویسا بھرو گے“ تم اپنے لڑکوں کا اپنے ساتھ جس طرح کا معاملہ اور سلوک کے طلب گار ہو اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔

☆ ماں باپ کے ساتھ احسان اور بہترین سلوک سے یہ فضائل اور انعامات حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) الکبائر: ۱/۴۱، دار الندوة الجديدة، بیروت

(۲) المعجم الکبیر: صدی بن عجلان أبو أمامة: حدیث: ۷۹۵۴

(۳) البر والصلة: باب عقوق الوالدین: ۱/۵۵، دار الوطن، الرياض

(۴) موسوعة خطب المنبر: ۲/۴۲۱

۱- ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ سب سے بڑی نیکی ہے :

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کونسا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا، میں نے کہا: پھر کونسا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ نیک سلوک“ ”بر الوالدین“ پھر میں نے کہا: پھر کونسا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔ (۱)

۲- یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے :

اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے ”وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا.....
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ (۲)
اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا..... یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عمل جو انہوں نے کئے ہم قبول کرتے ہیں اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔

۳- یہ دخول جنت کا سبب ہیں :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”رغم أنفه، رغم أنفه“ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، کہا گیا: کس کی اے اللہ کے رسول ﷺ! تو آپ نے فرمایا: جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپہ کی حالت میں پائے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے ”ثمّ لم يدخل الجنة“ (۳)
۴- والدین زیادتی عمر کی وجہ ہیں :

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشائش ہو تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کی رشتہ داری کو نبھائے ”فليبرّ والديه وليصل رحمه“ (۴)

(۱) بخاری : باب فضل الصلوة علی لوقتها، حدیث: ۵۰۴

(۲) الاحقاف : ۱۵

(۳) مسلم: باب رغم أنف من أدرك أبويه، حدیث: ۲۵۵۱

(۴) المعجم الكبير: احادیث عبداللہ بن عباس، حدیث: ۱۱۸۲۲

۵- رزق میں اضافہ کے باعث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے آثار قدم تادیر قائم رہیں (لمبی زندگی یا شہرت چاہتا ہو) تو وہ صلہ رحمی کرے ”فیصل رحمہ“ (۱)

۶- اس کی اپنی اولاد بھی مطیع ہوگی:

ماں باپ کی اطاعت کا ایک نفع فائدہ یہ ہوگا کہ خود اس کی اولاد مطیع اور فرماں بردار ہوگی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بسر و اباء کم تبرکم أبناء کم وعفوا تعفوا نساء کم“ (۲)

اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرماں برداری کرو، اولاد تمہاری مطیع اور فرماں بردار ہوگی، تم عقیف اور پاکیزہ رہو، تمہاری عورتیں عقیف اور پاکیزہ ہوں گی۔

☆ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی حق باقی نہیں رہتا بلکہ مرنے کے بعد والدین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاسکتا ہے۔

مرنے کے بعد ان کے لئے دعا اور استغفار کرے:

ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کیلئے دعا و استغفار اور ایصالِ ثواب کا اہتمام کرے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں؛ لیکن تین اعمال کا ثواب باقی رہتا ہے،

۱- ”صدقہ جاریہ“

۲- ”علم جس سے لوگ منتفع ہوں“ اور

۳- ”نیک لڑکا جو ماں باپ کیلئے دعا کرتا رہے“ او ولد صالح یدعو الہ“ (۳)

(۱) بخاری: باب من أحب البسط فی الرزق، حدیث: ۱۹۶۱

(۲) المعجم الأوسط: حدیث: ۶۲۹۵

(۳) مسلم: باب بیان أن اسم الصدقة: حدیث: ۱۰۰۶

اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ: مرنے کے بعد آدمی کے درجات بلند ہوں گے تو وہ کہے گا: اے میرے رب! یہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا: تیرے لڑکے نے تیرے لئے مغفرت طلب کی ہے ”وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ“ (۱)

ایسے ہی ایک روایت میں ہے مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری شخص آئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میرے والدین کے وفات پا جانے کے بعد کیا ان کے ساتھ اب بھی میرے حقوق متعلق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، چار چیزیں ہیں: ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کیلئے استغفار کرنا، ان کے عہد وصیت کو پورا کرنا، ان کے دوست کا اکرام کرنا، اور اس رشتے کو نبھانا جو رشتہ تم کو ان سے حاصل ہوا ہے، یہی چیزیں ان کے مرنے کے بعد تم پر بطور حقوق کے باقی ہیں

”فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بَرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا“ (۲)

والدین کے چودہ حقوق ہیں:

سات زندگی کے حق ہیں:

۱- عظمت، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے، استاذ، پیر سے بھی زیادہ ہے، استاذ صاحب یا پیر صاحب نے بلایا کہ چار بجے ہمارے ہاں آؤ اور والد نے بھی اسی وقت آنے کو کہا تو استاذ اور پیر سے عذر کر دے اور والد کے ہاں حاضری دے۔

۲- محبت۔ ۳- اطاعت۔

۴- خدمت، ان کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچائے۔

۵- رفع حاجت۔ ان کی جو بھی ضرورت ہو اس کو پوری کرنا۔

۶- فکرِ راحت، ان کے آرام کی بھی فکر کرے، اپنے لئے تو اچھا بستر، گدا اور والدین کیلئے

پرانا میلا کچھلا بستر، اپنے لئے پنکھا اور راحت کا انتظام اور والدین کیلئے کچھ نہیں۔

۷- کبھی کبھی ان کی زیارت و ملاقات، ان چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھے۔

(۱) الأدب المفرد : باب عرض الاسلام علی الامم ، حدیث : ۳۶

(۲) مسند احمد : حدیث ابی اسید الساعدی ، حدیث : ۱۶۱۰۳

وفات کے بعد کے سات حق ہیں:

- ۱- دعائے مغفرت
- ۲- ایصالِ ثواب طاعت، کچھ قرآن کریم پڑھ کے ثواب پہنچادے، قرآن نہیں پڑھا تو کلمہ شریف اور سبحان اللہ نیز الحمد للہ وغیرہ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچادے۔
- ۳- اعانتہ احباب و اہل قرابت، ان کے دوستوں نیز رشتہ داروں کی حسب استطاعت مدد کرنا۔
- ۴- اکرام و احترام احباب و اہل قرابت، کسی کے والدین نے اگر دوسرا نکاح کر لیا تو ان کے جوازہ ہیں ان کی بھی مالی خدمت کرنا۔
- ۵- ادائے دین و امانت، والد کے پاس کسی کی امانت تھی، والد کے اوپر کسی کا قرضہ تھا، تو اس کو ادا کرے۔
- ۶- تنفیذِ وصیت، انہوں نے جو وصیتیں کی تھیں اس کو پورا کرے۔
- ۷- گاہے گاہے ان کی قبر کی زیارت، ہفتہ میں ایک دن تو جا کے ان کی قبر کی زیارت کر لیا کرے۔ (۱)

والدین کی اطاعت کس حد تک؟

اللہ عز و جل نے جہاں والدین کو اُف کہنے سے منع کیا ہے اور ان کے ساتھ احسان کا حکم کیا ہے، اس آیت کے اخیر میں الفاظ ہیں ”اِنَّ ذَا الْقُرْبٰی حَقُّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنِ السَّبِيْلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيْرًا“ (۲) دے قرابت دار کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو، اور مال مت اڑا گاڑ کر۔

حق تعالیٰ نے حد اعتدال کو قائم رکھتے ہوئے حقوقِ والدین کے ساتھ دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی؛ کیونکہ احتمال تھا کہ اس سختی اور شدت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم

(۱) ارشاداتِ امیر: ۱۸۸، مرتب: سید سلیم اللہ غوری صاحب، خلیفہ و مجاز بیعت حضرت محی السنہ مولانا شاہ امیر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

(۲) اسراء: ۲۶

دیکھ کر کوئی شخص کسی دوسرے کے ادائے حقوق کو محض معمولی بات سمجھ کر اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے اور رضائے والدین کو مقدم کرے، مثلاً والدین کہیں کہ اپنے اہل و عیال کو ایذا دے، خورد و نوش واجب میں کمی کرے تو وہ کرنے لگتا، پس رحیم و کریم نے بتلایا کہ ہر چیز کی حد ہے، والدین کی وجہ سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔

کن چیزوں میں والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں

۱۔ جو سفر (خواہ تجارت کا ہو خواہ حج وغیرہ کا بشرطیکہ وہ سفر فرض و واجب نہ ہو) ایسا ہو جس میں غالب ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو، بغیر اجازت والدین درست ہے، اگر والدین اس سفر سے منع کریں تو ان کے کہنے سے سفر نہ کرنا ضروری نہیں، چنانچہ یہ مسئلہ درمختار اور عالمگیری میں موجود ہے: جو سفر فرض یا واجب ہو، اس میں تو بطریق اولیٰ یہ حکم ہوگا اور یہ سب اس صورت میں ہے جب والدین اپنی ضروری خدمت کے محتاج نہ ہوں خواہ ان کو حاجت ہی نہ ہو یا ہو لیکن دوسرا کوئی خدمت کرنے والا موجود ہو۔

۲۔ اگر والدین ضروری حاجت کیلئے (جس کو شریعت نے ضروری کہا ہے مثلاً طعام و لباس و علاج وغیرہ و ادائے قرض) خرچ کی ضرورت نہ ہو اور اولاد کے پاس اپنی ضروری حاجت سے روپیہ یا دوسری قسم کا مال زائد نہ ہو اور والدین اولاد سے طلب کریں تو اولاد کو دینا ضروری نہیں۔

۳۔ والدین بغیر احتیاج خدمت نوافل پڑھنے کو منع کریں یا کسی دوسرے غیر ضروری کام کرنے سے روکیں تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں، ہاں اگر وہ ضروری خدمت کے محتاج ہو اور نوافل وغیرہ میں مشغولی ان کو تکلیف دے اور کوئی دوسرے خادم نہ ہو تو اولاد پر واجب ہے کہ نوافل وغیرہ چھوڑ کر ان کی خدمت کرے۔

اس حوالہ سے یہ روایت ملاحظہ ہو:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام جرج تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس کو بلایا، لیکن

اس نے جواب نہ دیا، اور اپنے جی میں کہا کہ میں نماز پڑھوں یا اس کی بات کا جواب دوں، ”أجیبہا أم أصلي“ اس کی ماں اس کے پاس واپس آگئی اور کہا، یا اللہ اس کو موت نہ دے جب تک کہ وہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، ایک دن جرتج اپنے عبادت خانہ میں تھا، ایک عورت نے کہا کہ میں جرتج کو پھانس لوں گی، وہ اس کے سامنے آئی اور اس سے بات چیت کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دیا، چنانچہ اس کو ایک بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی یہ جرتج کا ہے، لوگ جرتج کے پاس آئے اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا، اس کو عبادت خانے سے نیچے اتارا اور اس کو گالی دی، جرتج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس لڑکے کے پاس آ کر کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس بچہ نے جواب دیا، فلاں چرواہا لوگوں نے (جرتج سے کہا) ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنادیں گے جرتج نے کہا نہیں مٹی ہی کا بنوادو۔ (۱)

۴۔ اگر والدین حقہ نوش ہوں (بیڑی، سگریٹ، گٹکے اور دیگر تمباکو والی چیزیں اس میں شامل ہیں) اور حقہ پینا بغیر مرض اور معذوری کے نہ ہو، اور اولاد سے حقہ تیار کرنے کی فرمائش کریں تو اولاد پر اس کہنے پر عمل کرنا ضروری نہیں؛ بلکہ اس میں فعل مکروہ کا ارتکاب کرنا ہے، جو شرعاً مذموم ہے۔

۵۔ اگر کسی کی بیوی سے کوئی (واقعی) تکلیف اور رنج اس شخص کے والدین کو نہ پہنچتا ہو خواہ مخواہ والدین اس شخص کو حکم کریں کہ تو اپنی عورت کو طلاق دیدے، اس کی تعمیل اس آدمی پر ضروری نہیں، بلکہ اس صورت میں طلاق دینا عورت پر ایک طرح کا ظلم کرنا ہے، طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، فقط مجبوری میں جائز رکھی گئی ہے، خواہ مخواہ طلاق دینا ظلم اور مکروہ تحریمی ہے، نکاح تو وصال کیلئے وضع کیا گیا ہے، یہ فراق بلا وجہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ (۲)

(۱) بخاری: واذکر فی الكتاب مریم: حدیث: ۳۲۵۳

(۲) فتح القدیر: باب الایمان فی الطلاق: ۴/۱۱۶، دار الفکر بیروت

حضرت سعید بن المسیبؓ (یہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، علم میں کوئی تابعی ان کے درجہ کو نہیں پہنچ سکا، اور یہ بڑے بزرگ اور صاحب کرامت بھی تھے، اپنے باپ سے علاحدگی اختیار کی اور بالکل چھوڑ دیا) ”وسعيد بن المسيب هجر أباه حتى مات“ دینی وجہ سے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ (۱)

۶۔ اگر والدین کسی گناہ کا حکم دیں کہ فلاں گناہ کرو مثلاً فرمائیں کہ اہل حق کی مدد نہ کرو یا زکوٰۃ نہ دو، دینی تعلیم حاصل نہ کرو، اور کوئی ایسی ہی بات کا حکم دیں تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا حرام ہے اور ان کی مخالفت فرض ہے جبکہ وہ کام ضروری ہو جس سے وہ روکتے ہیں، ہاں اگر ان کو کوئی (واقعی اور سخت) تکلیف ہو مثلاً وہ بیمار ہوں، اور کوئی خادم نہ ہو اور نماز کا وقت ہے، اگر ان کی خبر گیری نہ کی جائے تو سخت تکلیف کا اندیشہ ہے، پس اس صورت میں اگر وہ نماز قضا کرنے کو کہیں تو قضا کر دے، پھر کسی وقت پڑھ لے، اور اگر کسی مستحب کام سے روکیں اور اپنی کسی ضروری حاجت (واقعی اور معتبر) کی وجہ سے روکیں تو ان کے حکم کی تعمیل واجب ہے اور خواہ مخواہ روکیں تو واجب نہیں ہے۔

ماں کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے؟

بیوی کے نفقہ کے سوا دیگر اہل قرابت کا نفقہ مرد کے ذمہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ اس قدر مال کا مالک ہو، جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور والدین بھی اس حکم میں داخل ہیں اور بیوی کا نفقہ ہر صورت میں فرض ہے خواہ شوہر فقیر ہو یا امیر ہو (حاشیہ شرح وقایہ) پس معلوم ہوا کہ جب تک ذکر کردہ مال کی مقدار مرد کے پاس نہ ہو تو والدین کا نفقہ (ضروری خرچ) واجب نہ ہوگا، اس تصریح سے یہ غرض نہیں کہ انسان والدین سے بے رُخی اور ان کے ادائے حقوق میں کوتاہی اور ان کی احسان فراموشی کرے، یہ بہت بری بات ہے، بلکہ غرض اس تقریر سے یہ ہے کہ مبالغہ دور کر دینا ہے۔ (۲)

(۱) المعارف لابن قتیبة: ۵۵ / ۱

(۲) رسالہ حقوق الوالدین، مولفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

حدیث ”أنت ومالك لأبيك“ کی توضیح:

حدیث ”أنت ومالك لأبيك“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کے کل مال و جائیداد کا والد مالک ہوتا ہے، اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جیسا کہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم لیا ہے؛ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اولاد کے مال میں بقدر ضرورت و حاجت لے سکتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس حدیث کی ایسی ہی تشریح فرمائی:

حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ: ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا: میرے والد میرا تمام مال کسی ضرورت سے لینا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے والد سے فرمایا: تمہیں اس کے مال سے بقدر کفایت ہی لینے کا حق ہے، ”إنما لك من ماله ما يكفيك“ اس نے کہا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ! کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا: ”أنت ومالك لأبيك“ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفقہ ہی مراد لیا ہے؛ لہذا اس حوالہ سے تم اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ (۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے طلاق کا حکم دینے کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں جس میں انہوں نے والدین کی اطاعت میں طلاق دینے کا حکم کیا ہے، پھر ان اصحاب نبی رضی اللہ عنہما کے طلاق دینے کا حکم کرنے کی کیا تاویل ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میری ایک بیوی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ ناپسند تھی، انہوں نے کہا: اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے باپ کی اطاعت کرو ”اطع أباك“ (۲)

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی: باب نفقة الأبوين، حدیث: ۱۵۵۳۲

(۲) ترمذی: الرجل یسأل أبوه أن یطلق امرأته، حدیث: ۱۱۸۹، امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔

یہاں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے اپنی بیوی کو طلاق دیں، صاحبزادے طلاق دینا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے جناب سرورِ عالم ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے بھی طلاق دینے کو کہا، ظاہر ہے حضرت عمرؓ جیسے مقبول صحابی کسی پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر بفرض محال وہ ایسا کرتے بھی تو حضور ﷺ اس کو گوارا کیسے کرتے اور ظلم کی اعانت کیسے کرتے؟

حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: میری ایک بیوی ہے، میری ماں اس کو طلاق دینے کو کہتی ہے، تو انہوں نے کہا: میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ: باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر چاہو تو اُسے باقی رکھو، ورنہ ضائع کر دو ”فان شئت فاضع ذلك أو احفظه“ (۱)

ظاہر ہے کہ اس عورت سے اس مرد کی والدہ کو تکلیف واقعی پہنچی تھی، اس وجہ سے وہ اس کو طلاق دلانا چاہتی تھی، ورنہ خواہ مخواہ طلاق دینا ظلم ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی ظلم ہے، اگر مذکورہ صورت میں طلاق دینا ظلم ہوتا تو حضرت ابوالدرداءؓ اس کی کیسے اجازت دیتے۔

☆ سوتیلی ماں چونکہ باپ کی قرین ہوتی ہے اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے، اس لئے سوتیلی ماں کے بھی کچھ حقوق ہیں مثل حقیقی ماں کے ہیں۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ دیگر ازواج نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا، حضور ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، تو اس کام کے متعلق گفتگو ہوئی، پھر نبی اقدس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”یا بنیۃ! السب تحبین ما أحب، قالت: بلی، قال احببی هذه“ یعنی اے میری بیٹی! جس کو میں محبوب رکھتا ہوں کیا تو اسے محبوب نہیں رکھتی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے

(۱) ترمذی: من الفضل فی رضا الوالدین، حدیث: ۱۹۰۰، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے

عرض کیا: کیوں نہیں؟ میں محبوب رکھتی ہوں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ: عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت رکھنا۔ (۱)

ساس کیلئے ہدایات

بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور سوچے کہ وہ کتنی بڑی قربانی دے کر گھر آتی ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بہو بیٹے کے رشتے میں مداخلت کرنے نہ دین، پردہ کا اہتمام ضرور کروائیں، بہو کے غلطی کرنے پر سلیقے سے تنہائی میں سمجھائیں، بھری محفل میں بے اکرامی کے ساتھ نصیحت نہ کریں، اس کی خوبیاں بھی کبھی بیان کرنا چاہئے، نکاح کے بعد خواہ مخواہ اپنے بیٹے سے بدگمانی نہ کرے کہ شاید وہ اپنی بیوی کا غلام ہو گیا، کبھی ٹوکتے ہوئے لڑکی کے خاندان کو برا بھلا نہ کہے، بڑا پن عمر کی درازی اور بالوں کی سفیدی سے نہیں ملتا؛ بلکہ چھوٹوں کو معاف کرنے سے ملتا ہے، بہو کی ضرورت اور علاج و معالجہ کا اللہ کو راضی کرنے کیلئے فکر کرے، دنیا میں بیٹے یا بہو سے صلہ یا بدلہ لینے کی امید دنیا میں ہرگز نہ کرے، سارے بیٹوں کو ایک چولہے سے کھانے اور ایک چھت کے نیچے رکھنے پر اصرار نہ کریں، اگر سارے بیٹے اور بہویں محبت و الفت کے ساتھ دلوں کی صفائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک جگہ رہ رہے ہوں تو بہت اچھا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے، دلوں کو ایک رکھنے کی فکر کریں، چولہے کے ایک رہنے کا غم نہ کریں، مطبخ اور گھریلو مسائل کے جھیلے کو کم کریں، بہوؤں کے حوالے کر کے آخرت کی فکر میں لگ جائیں، خود اپنے سے غلطی ہونے پر بہو سے معافی چاہنے میں شرم نہ کریں، بہو کے گھریلو مسائل ہوں تو میکہ جانے کی اجازت دیں، اپنے چھوٹوں کیلئے دعائیں کرتی رہیں۔

بیٹی کی ماں کیلئے ہدایات

لڑکی کی ماں کیلئے چاہئے کہ داماد کا اکرام کرے اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ داماد کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرے، اگر زندگی میں کچھ سرد گرم آجائے تو بیٹی کو آگاہ کرے کہ دنیا

(۱) مسلم: باب فضائل عائشہ، حدیث: ۲۴۴۲

مسلمانستان ہے، جنت نشان نہیں، ساس اور داماد کی خوبیاں اپنی بیٹی کے سامنے بیان کرے، ہرگز بیٹی کے سسرال والوں کی اہمیت بیٹی کی نگاہ میں کم نہ کرے، ہر دم یہی سمجھنا چاہئے کہ اصل گھر تمہارا سسرال ہے، میکہ نہیں، خاموش رہنے سے کبھی نقصان نہیں ہوا، بولنے سے ہی مصیبت جڑی ہے، ”والبلاء مؤکل بالمنطق“ وقفا فوق لڑکی کے سسرال والوں کیلئے ہدیہ بھیجیں، اگر بیٹی سے فون پر بات ہو تو ساس سے بھی ضرور بات کریں، نواسے، نواسیوں کو دادا، دادی سے بھی جوڑیں، دادا، دادی کا مقام ان کی نگاہوں میں گرنے نہ دیں، اپنی بیٹی کی کوتاہیوں پر بے جا طرف داری نہ کریں۔ جس بات کا بوجھ دل سے ہلکا کرنا ہو، اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، کچھلی باتوں کا بار بار تذکرہ کر کے دل کی زخموں کو تازہ نہ کرتی رہیں۔

یہاں اس حوالہ سے یہ واقعہ بیٹی کی ماں کیلئے نہایت عبرت خیز ہے :

یہ ہمارے نبی ﷺ کی ساس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں ہیں، حضرت عائشہؓ پر ایک منافق نے توبہ توبہ تہمت لگائی تھی جس میں بعض بھولے سیدھے مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے اور نبی کریم ﷺ بھی ان سے کچھ چپ چپ ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی پاکی کے متعلق قرآن مجید میں چند آیتیں اُتریں اور نبی کریم ﷺ نے وہ آیتیں پڑھ کر گھر میں سنائیں اس وقت حضرت امّ رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا: اٹھو، اور حضرت کی شکر گزاری کرو، اور اس سے پہلے بھی؛ حالانکہ ان کو اپنی بیٹی کا بڑا صدمہ تھا؛ مگر کیا ممکن ہے کہ کوئی ذرا سی بات بھی ایسی ہو کہ جس سے حضور اکرم ﷺ کی شکایت ٹپکتی ہو۔ (۱)

فائدہ: عورتوں سے ایسا تحمل اور ضبط بہت تعجب کی بات ہے ورنہ ایسے وقت میں کچھ نہ کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے مثلاً یہ کہہ دیتیں کہ افسوس میری بیٹی سے بے وجہ کھینچ گئے، خاص کر جب پاکی ثابت ہو گئی اس وقت تو ضرور کچھ نہ کچھ غصہ اور رنج ہوتا کہ لو ایسی پاک پرشبہ تھا رنج و تکرار کے وقت بیٹی کو بڑھاوے مت دیا کرو، اس کی طرف ہو کر سسرال والوں سے مت لڑا کرو، اس قصہ میں ایک اور بی بی کا ذکر کیا ہے جن کے بیٹے ان ہی تہمت لگانے والوں میں

(۱) بخاری، باب فی حدیث الافک، حدیث: ۲۷۷۰

بھولے پن سے شامل ہو گئے تھے ان بی بی نے ایک موقع پر ایک بیٹے ہی کو کو سا اور حضرت عائشہ کی طرف دار رہیں یہ بی بی اُمّ مسطح کہلاتی ہیں دیکھو حق پرستی یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی بات کی سچ نہیں کی؛ بلکہ سچ بات کی طرف رہیں اور بیٹے کو برا کہا۔ (۱)

ان کی رشتہ داری اور تعلقات کو نبھائے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ جاتے تو اپنے ساتھ ایک گدھا بھی بطور سواری کے رکھتے، جب اونٹنی پر سفر کرتے کرتے اکتا جاتے تو آرام کرنے کیلئے اس پر بیٹھ جاتے اور ایک پگڑی بھی ساتھ لے جاتے جسے بوقت ضرورت سر پر باندھ لیتے، ایک دن وہ اس گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی کے پاس سے گزر ہوا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا: کہ کیا تم فلاں ابن فلاں ہو؟ اس نے کہا: ہاں میں وہی ہوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنا وہ گدھا دے دیا اور فرمایا: اس پر سوار ہو جاؤ، اور پگڑی بھی اسے دے دی، اور فرمایا: اس اسے اپنا سر باندھ لینا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے ان سے کہا: آپ رضی اللہ عنہ جس گدھے پر آرام کرتے تھے وہ بھی سے دے دیا اور جس پگڑی سے اپنا سر باندھا کرتے تھے وہ بھی اسے دے دیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، (آپ نے ایسا کیوں کیا؟) ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کے محبت و تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے (اس دیہاتی کے والد میرے والد کے محبوب دوست تھے ”اِنَّ مِنْ اَبْرَ الْبِرِّ صَلَۃُ الرَّجُلِ اٰهْلٍ وَّ ذَا اٰیَہِ بَعْدَ اَنْ یُّوَلِّیْ، وَاِنَّ اَبَاہُ کَانَ صَدِیْقًا لِّعَمْرِ“ (۲)

☆ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ذرا تیز مزاج اور غصیلی تھیں اور اس میں اچھنبے کی کوئی بات نہیں، یہ اپنی اپنی عادت ہے، ایک دفعہ انہوں نے کسی بات پر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جھڑکا، کسی نے سیدہ سے کہا: آپ ان کے پاس نہ جایا کریں، فاطمہ رضی اللہ عنہا بولیں:

(۱) بہشتی زیور اختری: ۳۳، آٹھواں حصہ

(۲) مسلم: باب بیان صلۃ اصدقاء الأب، حدیث: ۲۵۵۲

کیوں نہ جاؤں؟ وہ تو میری ماں ہیں، مجھے لاکھ برا بھلا کہیں، وہ پھر بھی میری ماں اور میرے لئے قابلِ تکریم ہیں اور میں ان کی ہر خدمت کرنے کیلئے تیار ہوں۔ (۱)

☆ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آزمائش کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی سخت کام بتایا، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً تعمیل حکم کیلئے اٹھیں تو انہوں نے ان کا منہ اور سر چوم لیا اور یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتی تھی، واقعی تم ایک فرماں بردار بیٹی ہو۔ (۲)

ام المؤمنین حضرت میمونہؓ نے ایک مرتبہ بی بی فاطمہؓ سے فرمایا: بیٹی! جس قدر تم ہماری خدمت کرتی ہو، اس سے زیادہ اپنے ابا جان کی خدمت کیا کرو، حضرت فاطمہؓ نے جواب دیا، محترم امی! والد گرامی کی خدمت میں اگر تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہو جائے تو مجھ سے باز پرس نہ کریں گے لیکن آپ کی خدمت کرنے کو بھی میں اپنے لئے اہم فرض سمجھتی ہوں اور ابا حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”ماؤں کا خاص خیال رکھا کرو، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔“ (۳) دادا، دادی اور نانا، نانی کا حکم شرعاً مثل ماں باپ کے ہے، پس ان کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے سمجھنا چاہئے۔

خالہ اور ماموں کے حقوق

اسی طرح خالہ اور ماموں مثل ماں کے اور چچا اور پھوپھی مثل باپ کے ہیں، حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ایک شخص نے آ کر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو فرمایا: کیا تمہارے اہل میں سے کوئی ہے؟ اس نے کہا: نہیں تو فرمایا: کیا تیری خالہ ہے؟ تو اس نے کہا: ہاں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کر ”هل لك من خالة؟ قال: نعم، قال: فبرها“ (۴)

(۳-۲-۱) سیرت فاطمہ الزہراء: از مولانا عبد المجید خام: ۸۰ بحوالہ: حضرت فاطمہ کے سوتھے: ۷۸،

مولانا محمد اویس سرور، مطبوعہ پاکستان

(۴) الأحكام الکبری: باب ما جاء فی الخالة: ۷۱/۳، مکتبۃ الرشید، السعودیہ

چچا و تایا کے حقوق

جس طرح بیٹے کے حق میں باپ کے حقوق بتائے گئے اور اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے آداب بتائے گئے ہیں، اسی طرح اسلام میں چچا کو بھی باپ ہی کے درجہ میں رکھا گیا ہے، اولاد کے حق میں باپ کے بعد چچا ہی ہمدردی، شفقت اور ضروریات زندگی میں کفیل اور سہارا بنتا ہے، اس لئے اسلام نے چچا کے ادب و احترام اور عظمت و تقدس کی بجا آوری میں باپ کا ہی درجہ دیا ہے، چنانچہ اس بارے میں مشہور حدیث ہے ”فإنما عم الرجل صنو أبيه“ (۱)

آپ ﷺ کے کل دس تا بارہ چچا اور چھ پھوپھیاں تھیں، آپ ﷺ نے ان کے ساتھ احترام و عقیدت اور ان کے ساتھ سلوک و برتاؤ کیا تھا، اس کے چند ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔

☆ چچاؤں میں آپ ﷺ کے سب سے محبوب، چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں آپ ﷺ نے سید الشہداء کے لقب سے سرفراز کیا، اور شہادت کے وقت تعلق خاطر کی وجہ سے یوں فرمایا: میرے چچا! خدا آپ پر مہربان ہو، آپ بڑے صلہ رحمی کرنے والے اور نیکیوں کا بڑا اہتمام کرنے والے تھے ”وقف رسول اللہ ﷺ علی حمزۃ، وقد مثل به، فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه فقال: رحم الله، أی عم، فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات“ (۲)

(۱) ترمذی: باب مناقب ابی الفضل عم النبی ﷺ وهو العباس بن عبد المطلب، حدیث: ۳۷۵۸، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۲) اسد الغابۃ: حمزہ بن عبد المطلب: ۶۷/۲

ان کے قاتل حضرت وحشیؓ جب اسلام لے آئے تو ان سے چچا کے قتل کی دلخراش داستان سنانے کیلئے کہا، اور پھر سن کر فرمایا: وحشی! افسوس کہ تم نے کیسے یہ کام انجام دیا؟ کیا یہ تمہارے لئے ممکن ہے کہ آئندہ میرے سامنے مت آیا کرو (اس سے میرے چچا کا غم تازہ ہوگا)۔

قال: أنت وحشی قلت: نعم، قال: أنت قتلت حمزة قلت: قد كان من الأمر ما بلغك، قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني“ (۱)

میدان احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ہند بنت عتبہ نے ان کے کلیجہ کو نکال کر چبایا اور نگلنا چاہا مگر نگلا نہ گیا تو تھوک دیا، آپ ﷺ کو پتہ چلا تو پوچھا کہ کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اے اللہ! حمزہ رضی اللہ عنہ کے کسی جزو بدن کو جہنم میں داخل نہ ہونے دے وینا ”ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار“ (۲)

حضور ﷺ نے اپنے چچا کے غم میں بھی شرکت کی ہے، حضور ﷺ نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو نعرش کو دیکھ کر انتہائی غمزہ ہو گئے اور کہا کہ: خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام لینا واجب ہے، آپ ﷺ کی شہادت کے عوض ستر کافروں کا مسئلہ کروں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وحی الہی کا نزول ہوا جس میں اس طرح کے انتقام سے منع کیا گیا، اس لئے کفارہ یمین ادا کر کے صبر اختیار فرمایا ”فلما شهدہ النبی ﷺ اشتد وجده علیہ، وقال: ”لئن ظفرت لأمثلن بسبعین منهم“، فأنزل الله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین واصبر وما صبرك إلا بالله“ (۳)

پھر جب غزوہ احد سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں پر رو رہے ہیں، تو فرمایا کہ: افسوس حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

(۱) بخاری: باب قتل حمزة بن عبد المطلب، حدیث: ۴۰۷۲

(۲) مسند احمد: مسند عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ، حدیث: ۴۱۱۴

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد: حمزة بن عبد المطلب: ۷/۳

نے اس جملہ کو سنا تو بنی عبدالاشہل کی عورتوں کو لے کر آئے، چنانچہ ان کو رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر لا چھوڑا تو انہوں نے حضرت حمزہ پر رویا ”لکن حمزة لا ہوا کسی لہ، فسمع ذلك سعد بن معاذ فرجع لنساء بنی عبد الأشہل فساقهن إلى باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبکین علی حمزة“ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں اپنے اپنے گھروں پر روانہ کر دو، آج کے بعد پھر کسی پر نہ روئیں۔ (۱)

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان شہیدوں میں سے ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ﷺ نے راہ خدا میں شہادت پانے والے پہلے شہید کی نماز جنازہ انہیں پر پڑھی ہے، آپ ﷺ نے سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور علاحدہ پڑھائی، کسی اور شہید کا جنازہ ساتھ نہ تھا، پھر ایک ایک کر کے تمام شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور ہر جنازہ کے ساتھ اپنے چچا کے جنازہ کو آپ ﷺ نے شامل رکھا، اس طرح شہداء احد کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر نہیں پڑھی گئی ”وكان حمزة أول من صلى رسول الله عليه ذلك اليوم من الشهداء وكبر عليه أربعاء، ثم جمع إليه الشهداء فكلما أتى بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهيد، حتى صلى عليه سبعين مرة“ (۲)

گویا رسول اللہ ﷺ نے تمام جنازوں پر چار دفعہ تکبیر کہی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر ستر دفعہ تکبیر کہی ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا کبر علی جنازة کبر علیها أربعاء، وأنه کبر علی حمزة سبعین تکبیرة“ (۳)

☆ حضور ﷺ کے ایک محبوب چچا حضرت عباسؓ بھی تھے، ان سے آپ نے بڑی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ نے بدر کے دن یہ عام اعلان فرمایا کہ: کہ کسی کا بھی اگر حضرت عباسؓ سے سامنا ہو تو انہیں قتل نہ کرو؛ اس لئے کہ وہ تو قریش کے

(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد : حمزة ابن عبد المطلب : ۷/۳

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد : حمزة بن عبد المطلب : ۷/۳

(۳) اسد الغابة : حمزة بن عبد المطلب : ۶۷/۲

زور و زبردستی کی بنا پر بادل نخواستہ نکلے ہیں ”وكان ممن خرج مع المشركين إلى بدر مكرها“ (۱)

حضرت عباسؓ نے ایک دفعہ حضور ﷺ کی خدمت میں شکایت کی کہ قریش جب باہم ملتے ہیں تو ہشاش بشاش ہوتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ ہشاش نہیں ہوتی؟ بلکہ ہم پر برہم ہوتے ہیں، آپ ﷺ یہ سن کر غضبناک ہو گئے، اور فرمایا کہ: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو تم سے محبت نہ کرے گا، اس کے دل میں نور ایمان نہ ہوگا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے ”أيها الناس، من أذى عمي فقد أذاني، فلانما عم الرجل صنو أبيه“ (۲)

حضور اکرم ﷺ اپنے چچا کی پریشانی اور درد و کسک کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، جب جنگ بدر کے موقع سے کفار کے ستر لوگ قید کئے گئے تو اس موقع سے جنگی قیدیوں کو باندھے رکھنے کیلئے ان کی مشکیں زور سے کسی گئیں، ان میں حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ بھی شامل تھے، مشکیں زور سے کسنے کی وجہ سے درد سے حضرت عباسؓ کے کسک اور درد کی آوازیں آرہی تھیں، آپ ﷺ کو جب ان کے کراہنے کی آوازیں آنے لگیں تو آپ ﷺ کی نیند اچاٹ ہو گئی، اور آپ ﷺ بے چینی میں کروٹیں بدلنے لگے، صحابہ کرام کو اس کا علم ہوا تو حضرت عباسؓ کی مشک کھول دی اس کے بعد آپ نے تمام قیدیوں کی مشکیں کھولنے کا حکم دیا ”وأسر يومئذ فيمن أسر، وكان قد شد وثاقه، فسهر النبي ﷺ تلك الليلة ولم ينم“ (۳)

رسول اکرم ﷺ حضرت عباسؓ سے بڑی محبت فرماتے، ان سے خصوصی تعلق کا اظہار فرماتے، اور ان کی بڑی تعریف فرماتے کہ یہ تو بڑی صلہ رحمی کرنے والے اور میرے آباء و اجداد کے چشم و چراغ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عباسؓ کے تعلق سے فرمایا: خدا نے مجھے خلیل بنایا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا، میری اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی منزل جنت میں آمنے سامنے ہوگی، اور حضرت

عباس رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان دو دوستوں کے بیچ ایک مومن کی طرح ہوں گے ”ان اللہ اتخذنی خلیلاً کما اتخذ ابراهیم خلیلاً، ومنزلی ومنزل ابراهیم تجاهین فی الجنة، ومنزل العباس بن عبد المطلب بیننا مؤمن بین خلیلین“ (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم ﷺ سے گزارش کی کہ: یا رسول اللہ! مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے جس کا میں اہتمام کروں، انہوں نے دوبارہ یہی درخواست کی، آپ ﷺ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا ”علمنی شیئاً ادعوبہ، فقال: یا عباس یا عم رسول اللہ، سل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ“ (۲) حضور ﷺ کو اپنے چچا کے بارے میں دنیا اور آخرت میں کہ ان کو چین و سکون حاصل ہو جائے اس کی فکر تھی۔

نبی کریم ﷺ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایسا احترام فرماتے جیسے لڑکا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، اسی کو روایت میں فرمایا: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجل العباس لإجلال الولد والدہ خاصة خص اللہ العباس بہا من بین الناس“ (۳)

آپ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیلئے دعائیں بھی دی ہیں، حضور ﷺ نے ایک دفعہ ان سے فرمایا کہ کل صبح آپ اپنے فرزند کے ساتھ تشریف لائے، میں آپ لوگوں کو ایسی وعادوں کا جو آپ کیلئے نفع بخش ہوگی، اگلے دن صبح کے وقت میں اپنے بیٹے کے ہمراہ آپ کی خدمت میں پہنچا، حضور ﷺ نے ہمیں ایک چادر اڑھائی اور دعا فرمائی: اے اللہ! عباس اور ان کے فرزند کی مغفرت فرما، ظاہر و باطن ہر دو اعتبار سے کہ جس کو کوئی گناہ نہ چھوئے، اے اللہ! ان کے فرزند کے بارے میں ان کی حفاظت فرما ”اللہم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللہم حفظہ فی ولده“ (۴)

(۱-۲) اسد الغابۃ: عباس بن عبد المطلب: ۱۶۳/۳

(۳) المستدرک: ذکر مناقب عباس بن عبد المطلب، حدیث: ۵۴۱۰

(۴) ترمذی: باب مناقب العباس بن عبد المطلب، حدیث: ۳۷۶۲، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

☆ حضور ﷺ کے ایک مہربان اور مشفق چچا حضرت ابوطالب کی آپ ﷺ پر بڑی عنایات اور توجہات رہی ہیں، انہوں نے اپنے اس برادر زادہ کو مثل اپنی اولاد کے پالا پوسا، اور قریش کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں آپ ﷺ کے سینہ سپر رہے، چنانچہ آپ ﷺ نے بھی اپنے چچا کے ساتھ اسی محبت و عقیدت اور تعلق خاطر کا اظہار فرمایا۔

جب حضرت ابوطالب کا وفات کا وقت آیا تو آپ کو ان کے ایمان کی بے انتہا فکر لاحق ہوئی، حضرت سعید بن مسیب کی روایت میں ہے کہ: جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ﷺ مسلسل کلمہ کی تلقین کرتے رہے، پاس ہی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے عار دلارہے تھے کہ آخر وقت میں موت کے ڈر سے عبدالمطلب کی ملت کو چھوڑ دیں گے؟ بالآخر ابوطالب نے یہی کہا کہ: میں عبدالمطلب کی ملت پر ہوں، اس کے بعد وفات ہو گئی، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی جانب سے جب تک ممانعت نہ آجائے میں آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ موت کے وقت آپ نے کلمہ طیبہ کی تلقین کی تو ابوطالب نے کہا: اے محمد! مجھے قریش کی جانب سے عار کا اندیشہ ہے، ورنہ تم جو میرے سلسلہ میں فکر مندی و خیر خواہی کر رہے ہو اس کے شکریہ میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ”وأقرر عینک بهاء، لما أرى من شكر ووجدك بي ونصحتك لي“ (۱)

اپنے چچا کی وفات کی خبر سن کر آپ ﷺ رو پڑے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے والد ابوطالب کی موت کی خبر دی تو آپ سن کر رو پڑے، پھر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ، انہیں غسل دو، کفن پہناؤ، پھر یہ دعا فرمائی کہ خدا ان کی مغفرت کرے اور ان پر رحم فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ: حضور ﷺ نے جیسا فرمایا میں نے ویسا ہی کیا، آپ نے چند دنوں تک ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی فرمائی، اور آیت ممانعت (کفار و مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت کی ممانعت) کے نزول تک گھر میں ہی بند رہے،

باہر نہ نکلے ”و جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یستغفر لہ أیاماً، ولا یخرج من بیتہ حتی نزل علیہ جبریل علیہ السلام، بہذہ الآیۃ: ماکان للنبی والذین آمنوا ان یتغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی“ (۱)

آپ ﷺ کا اپنے چچا کے ساتھ تعلق اور خاطر کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت ابوطالب کی اہلیہ کا جب انتقال ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: چچا ابوطالب کے بعد چچی سے زیادہ میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنے والا نہ تھا، جب ان کی قبر تیار ہوئی تو اس میں خود اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد بنائی، اپنے ہاتھ سے مٹی نکالی اور پہلے قبر میں خود لیٹ گئے، پھر قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا: ”جزاک اللہ من ام ربیبہ خیراً فنعلم الام ونعم الربیبہ“ اے ماں! اور اے پرورش کرنے والی! خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم کتنی اچھی ماں اور کتنی اچھی پرورش کرنے والی تھی۔ (۲)

☆ آنحضرت ﷺ کی ایک چہیتی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب بھی ہیں، تمام پھوپھیوں میں، ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان ہی کے فرزند ہیں انہیں رسول اللہ ﷺ نے غزوہ احد کے موقع پر صبر و تسلی کی تلقین فرمائی، جبکہ ان کے برادر عزیز عم رسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اندوہناک حادثہ پیش آیا، وہ بھائی کی نعش کا دیدار کرنا چاہتی تھیں، آپ ﷺ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا: اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤ، وہ اپنے بھائی کی نعش کو دیکھ کر تاب نہ لاسکیں گی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی بات سنائی تو کہا کہ: یہ سب راہِ خدا میں ہوا ہے، میں اس پر صبر کر لوں گی، آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، آکر اپنے بھائی کی نعش کا دیدار کیا اور استرجاع کیا (انا للہ وانا الیہ

(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ۱/۱۲۳، دار صادر، بیروت

(۲) تاریخ المدینۃ النبویہ: ۱/۸۰، دار الفکر بیروت

راجعون پڑھا) اور استغفار کیا ”فأتته فنظرت إليه واسترجعت ، واستغفرت له ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن“ (۱)

☆ حضور ﷺ کی ایک پھوپھی حضرت امیمہ بھی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا، فتح خیبر کے موقع سے اموال غنیمت میں چالیس وسق کھجور بطور غلہ کے عنایت فرمایا ”وأطعم رسول الله ﷺ أميمة بنت عبد المطلب أربعين وسقا من تمر خيبر“ (۲) جبکہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔

(۱) اسد الغابۃ : صفیۃ بنت عبد المطلب ، ۷/ ۱۷۱

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد : أميمه بنت عبد المطلب : ۸/ ۳۷

بھائی اور بہنوں کے حقوق

انسان کو دنیا میں جن رشتہ داریوں اور تعلقات سے وابستگی ہوتی ہے، ان رشتہ داریوں میں ایک نہایت قریبی رشتہ بھائی اور بہنوں کا ہوتا ہے، یہ بھائی حقیقی ہوتے ہیں تو یہ رشتہ نہایت ہی مستحکم ہوتا ہے اور اگر چچیرے، خلیرے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے بھی قربت اور تعلق ہوتا ہے، دیگر رشتہ داروں کی اور ان برادرانہ تعلقات کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کا پاس و لحاظ بھی آپسی معاشرت میں ضروری ہوتا ہے، اگر چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت، مہربانی کا سلوک کرنا ہے اور اگر بڑے ہیں تو عظمت و احترام کا معاملہ کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز اور اونچ نیچ میں ساتھ دینا ہے، ہمدردی، خیر خواہی، خوشی و غم میں شرکت، ایک دوسرے کے مسائل میں دلچسپی کا اظہار اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور ایک دوسرے کے کام آنے وغیرہ جیسے امور شامل ہیں، حضور اکرم ﷺ کا اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ احسان و سلوک ہمارے لئے اس معاملہ میں نمونہ اور مشعل راہ ہے کہ آپ ﷺ اپنے بھچا زاد بھائیوں کا کس طرح خیال رکھتے اور ان پر کس طرح اعتماد کرتے، ان کے مسائل و مشکلات کے حل کیلئے کس طرح کوشاں اور سرگرداں ہوتے۔

☆ آپ ﷺ کے ایک چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے، حضور ﷺ کو ان سے کئی طرح کی خاندانی نسبتیں حاصل تھیں، ایک اپنے چہیتے چچا کے فرزند تھے اور دوسرے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور یہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سر فہرست ہیں جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کی اجازت سے مکہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی تو مکہ کے لوگوں نے حبشہ پہنچ کر شاہ حبش سے ان کے تعلق سے غلط اطلاعات دے کر ان کو شاہ حبش سے بد دل کرنا چاہا تھا، تو اس موقع پر انھیں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بہترین

ترجمانی کی تھی، یہ فتح خیبر تک حبشہ ہی میں مقیم رہے، فتح خیبر کے بعد جب یہ مدینہ تشریف لائے تو حضور ﷺ نے ان کا والہانہ استقبال کیا تھا، معاف کیا، پیشانی کا بوسہ دیا، ازراہ محبت فرمایا کہ: میں اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے ان کی آمد کی خوشی زیادہ ہے یا فتح خیبر کی؟

”ما أدری أنا بقدم جعفر أسر أم بفتح خیبر“ (۱)

☆ آپ ﷺ نے بھائیوں کے غم اور ان کے دکھ و درد میں شرکت اور ان کے غم کو غلط کرنے کیلئے ان کیلئے تسلی آمیز کلمات بھی کہے ہیں: حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ ﷺ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا اظہار فرمایا، آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے، وہاں سے لوٹ کر اپنے گھر والوں سے جا کر کہا: جعفر کے گھر والوں کا خیال رکھو، کیوں کہ وہ غم میں ہیں، ”لا تغفلوا آل جعفر فإنہم قد شغلوا“ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت رسول اللہ ﷺ کے چہرہ نور پر غم کے آثار نمایاں تھے ”لما أتت وفاة جعفر عرفنا فی وجہ رسول اللہ ﷺ الحزن“ (۲)

☆ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش کی وفات پر ان کی بہن حمہ بنت جحش کو تسلی دی تھی، اسی طرح ان کے ماموں اور آپ ﷺ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر تسلی آمیز کلمات کہے اور ان کیلئے انا اللہ پڑھی اور دونوں کیلئے دعائے مغفرت فرمائی ”یا حمۃ احتسبی أخاک عبد اللہ بن جحش، قالت: إنا للہ وإنا الیہ راجعون، رحمہ اللہ وغفرلہ، ثم قال: یا حمۃ احتسبی خالک حمزۃ بن عبد المطلب، قالت: انا للہ وانا الیہ راجعون رحمہ اللہ وغفرلہ“ (۳)

(۱) مجمع الزوائد: باب مناقب جعفر بن أبی طالب، حدیث: ۱۵۴۸۸، علامہ ٹیٹھی فرماتے ہیں کہ اس کو طبرانی نے تینوں جہم میں نقل کیا ہے اور کبیر کے رجال میں انس بن اسلم ہیں جن کو میں نہیں جانتا، اس کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔

(۲) اسد الغابۃ: جعفر بن أبی طالب: ۳۴۳/۱

(۳) طبقات ابن سعد: حمۃ بنت جحش: ۱۹۱/۸

☆ حضور اکرم ﷺ کے ایک چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو کثیر العیال تھے، ان کے تمام ہی فرزندوں سے حضور اکرم ﷺ کو بہت پیار تھا، ان کے ایک فرزند ”قثم“ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو مکہ کا حاکم بنایا تھا، یہ اپنے لڑکپن میں اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی سواری وہاں سے گزری تو آپ ﷺ نے ان سب کو سوار کر لیا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: مجھے حضور ﷺ نے اپنے سامنے بٹھایا، اور قثم کو پیچھے بٹھانے کیلئے کہا، اور قثم کیلئے دعا دی ”احملوا لی هذا، فوضعی بین یدیہ ثم قال: احملوا لی هذا، فوضع قثم خلفه“ (۱)

☆ نبی کریم ﷺ کا اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ شفقت کے برتاؤ کے اس واقعہ کو دیکھئے، عبداللہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لڑکوں عبداللہ، عبید اللہ اور دیگر بچوں کی صف بندی دوڑ کے لئے فرماتے پھر فرمایا: جو سب سے پہلے مجھ سے آکر ملے گا تو میں اس کو یہ دوں گا، تو وہ دوڑ کر حضور ﷺ کے پاس آتے، اور آپ کی پیٹھ اور سینے پر گرتے، آپ ان کا بوسہ لیتے اور ان کو سینہ سے لگا لیتے، ”من سبق لی فله کذا، فیستبقون إلیہ، فیقعون علی ظہر و صدرہ، فیقبلہم ویلزمہم“ (۲)

☆ حضور ﷺ کے چچا زاد بھائیوں میں مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں ہجرت کے تین سال قبل شعب ابی طالب میں پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے منہ میں لعاب دہن ڈال کر دعا فرمائی، والد کے حکم سے دربار نبوی میں کثرت سے حاضری ہوتی تھی، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کی گیارہ برس کی عمر تھی، ایک دفعہ انہیں بلا کر حضور ﷺ نے گود میں بٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر دعا بھی دی کہ:

(۱) الطبقات الکبریٰ لابن سعد، متمم، قثم بن العباس: ۲۱۸/۱

(۲) اسد الغابۃ: عبید اللہ بن العباس، حدیث: ۳۴۷۰: ۵۱۹/۳

اے اللہ! اس میں برکت عطا فرما اور اس کے ذریعہ علم کی روشنی پھیلا ”اللہم بارک علیہ،
اللہم اجعل منه کثیرا طیباً“ (۱)

اور ایک موقع سے فرمایا: اے اللہ! اس بچے کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما ”اللہم فقہہ
فی الدین وعلّمہ التأویل“ (۲)

یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور اکرم ﷺ سے خوب دعائیں
لی ہیں، ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کے یہاں رات میں قیام کیا، جبکہ حضور ﷺ کی
شب گزاری کی باری تھی، آپ ﷺ جب نماز کیلئے بیدار ہوئے تو انہوں نے آپ ﷺ
کیلئے وضو کا پانی رکھ دیا تھا، حضرت میمونہؓ جو حضرت ابن عباسؓ کی خالہ تھیں، انہوں نے
حضور اکرم ﷺ سے فرمایا: ابن عباسؓ نے آپ کے وضو کیلئے یہ پانی رکھا ہے، تو آپ ﷺ
نے ان کو دعادی: ”اے اللہ! اس بچے کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما“ اللہم فقہہ
فی الدین وعلّمہ التأویل“ (۳)

حضور ﷺ نے اپنے چچا زاد بھائی کو تعلیم دی اور ان کو علم سے آراستہ کیا چنانچہ ایک
روایت میں آتا ہے کہ: حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: میں ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ
کے پیچھے چل رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اے بچے! میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں،
تم اللہ کی (اس کے احکام کی) حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو
تو تم اس کو (ہر وقت) اپنے رو برو پاؤ گے اور یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہئے کہ پوری
امت بھی مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ ہی نہ چاہیں تو تمہارے مقدر میں جتنا لکھا گیا ہے
اس سے کچھ بھی بڑھ کر تمہیں فائدہ نہ ہوگا، اور یہ بات بھی تمہارے علم میں رہے کہ پوری
امت مل کر تمہیں کسی نقصان سے دوچار کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے تو پھر تمہارے
مقصور کے کچھ نقصان نہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اٹل فیصلہ ہے) قلم تقدیر اٹھائے گئے

(۱-۲) کنز العمال: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حدیث: ۳۷۱۹۳

(۳) مسند احمد: مسند عبد اللہ بن عباس، حدیث: ۳۱۰۲

اور صحیفہ خشک ہو چکے ”یا غلام، اِنِّیْ اَعْلَمُکَ کَلِمَاتٍ: احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجده تجاه“ (۱)

☆ آپ ﷺ کے ایک چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو حضور ﷺ نے بچپن ہی سے اپنی پرورش میں رکھا تھا، یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، آپ ﷺ نے ان کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ اپنی چیمتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے فرمایا اپنی دامادی کے شرف سے ان کو نوازا، دودفعہ ان کے ساتھ رشتہ مواخاۃ قائم فرمایا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہجرت کا مشقت آمیز سفر کر کے مدینہ پہنچے اور حضور اکرم ﷺ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے ان کو اپنے پاس بلایا، لوگوں نے بتایا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ ﷺ بنفسِ نفیس ان کے یہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ پیروں پر ورم آگیا ہے اور دونوں پیر زخم خوردہ ہیں اور خون بہہ رہا ہے، انہیں دیکھ کر سینہ سے چمٹا لیا اور رو پڑے اور رحمت و شفقت کا معاملہ کیا، پھر اپنے دست مبارک سے لعاب دہن نکال کر پیروں پر لگایا اور ان کیلئے عافیت کی دعا کی، جس کے نتیجے میں بوقت شہادت ان کے پیروں میں کسی قسم کے درد کی شکایت نہیں ہوئی ”فلما رآه اعتنقه وبكى، رحمة لما بقدمیه من الورم، وکانتا تقطران دماء، فتفل النبى ﷺ فی یدیه، ومسح بهما رجليه، ودعاه بالعافیه“ (۲)

☆ اور ایک موقع سے جب نبی کریم ﷺ نے ان کو بحیثیت قاضی یمن کی جانب روانہ کیا تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، اگر لوگ مجھ سے قضا کے متعلق سوال کریں تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، آپ ﷺ نے انہیں اپنے سے قریب کیا، پھر سینہ پر ہاتھ مارا اور یہ دعا دی کہ ”اے اللہ! اس کی زبان کو ثبات اور اس کے قلب کو راہِ راست عطا فرما، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اس ذات کی قسم جس نے

(۱) اسد الغابۃ: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ: ۱۸۹/۳

(۲) اسد الغابۃ: فضائل علی رضی اللہ عنہ: ۸۷/۴

دانہ کو پھاڑ کر غلہ نکالا، اس کے بعد دو آدمیوں کے بیچ فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی تردد نہ ہوا،
”اللہم ثبت لسانہ، واهد قلبہ، فلا والذی فلق الحب، وبر النسمۃ ما
شککت فی قضاء بین اثنین بعد“ (۱)

اپنے چچا زاد بھائیوں پر اعتماد بھی نہایت ضروری ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر
حضور ﷺ کو جو اعتماد تھا اس حوالے سے یہ واقعات ملاحظہ کیجئے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتماد کرتے ہوئے جس وقت آپ ﷺ
نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی تو انہیں یہ تاکید کی تھی کہ آپ ﷺ کے بستر مبارک پر
سو جائیں اور آپ کے پاس رکھی گئی امانتیں وہ صاحب امانت کے حوالہ کر کے مدینہ طیبہ
آجائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے اس اعتماد اور بھروسہ کو پورا کیا اور ساری امانتیں اس
کے اہل کے حوالہ کر کے تین روز بعد مدینہ آ گئے ”وأمرہ أن ینام علی فراشہ، وأجلہ
ثلاثاء، وأمرہ أن یؤدی إلی کل ذی حق حقہ ففعل، ثم لحق برسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (۲)

☆ غزوہ تبوک کے موقع سے کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ کے حکم سے
رہ گئے تھے، لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ان کو اب صحبت نبوی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، یہ
سن کر ان کو بڑا افسوس ہوا اس وقت رسول اللہ ﷺ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ان کے
حوالے آپ ﷺ کے کامل اعتماد کا غماز ہے ”تم میرے حق میں ایسے ہی ہو جیسے حضرت
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں سیدنا ہارون علیہ السلام تھے ”أما ترضی أن تكون
منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ إلا أنه لا نبوة بعدی“ (۳)

☆ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بحیثیت بڑے بھائی اور پرورش کنندہ ہونے کے
ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ
نے سواری کی دعا اور اس کے آداب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائے تھے، ایک دفعہ یہ سواری پر

سوار ہوئے اور سواری کی دعا پڑھی اور ہنس پڑے، لوگوں نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ: حضور ﷺ کو میں نے ایک دفعہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ (۱)

☆ آپ ﷺ کے ایک پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ تھے، بچپن ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، طائف جیسے بڑے بڑے غزوات میں شرکت کی۔ (۲) انہیں زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”ان لكل نبی حواريا و حوارى الزبير بن العوام“ (۳)

☆ چچا زاد بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا واقعہ بھی ہمدردی اور خیر خواہی اور صلہ رحمی کا بہترین نمونہ ہے۔

حضرت سیدہ عمارۃؓ آپ کی چچا زاد بہن حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، والد کی شہادت کے بعد مکہ مکرمہ میں یمہال میں رہنے لگیں تھیں، حضور اکرم ﷺ جب مکہ میں عمرۃ القضاء سے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہو رہے تھے، تو آپ کو دیکھ کر پکارتی اور دوڑتی ہوئی آئیں، حضرت علی، جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں کھڑے تھے، بچی کی پرورش کے سلسلہ میں اپنا دعویٰ پیش کیا، حضور ﷺ نے فیصلہ کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پرورش میں دے دیا، کیوں کہ ان کی بیوی حضرت اسماءؓ اس بچی کی خالہ تھیں، اور خالہ کے متعلق آپ ﷺ ہی کی حدیث شریف میں ہے، ”الخالة بمنزلة الأم“ (۴)

☆ آپ ﷺ کے ایک پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عبدالاسد ہیں، جو ابوسلمہ کی کنیت سے مشہور ہیں، ان کی والدہ ہمدہ آپ ﷺ کی پھوپھی ہیں، ان کے ساتھ آپ ﷺ کا رضاعت کا رشتہ بھی تھا، ابتداء اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا گیارہواں نمبر تھا، ان کے ساتھ

(۱) کامل ابن عدی : ۱۳۱/۵

(۲) اسد الغابۃ : الزبیر بن العوام : ۳۷۷/۱

(۳) اسد الغابۃ : الزبیر بن العوام : ۳۰۷/۲

(۴) السیرۃ النبویۃ لابن کثیر: ذکر خروجہ علیہ السلام من مکة : ۴۴۲/۳، دار المعرفة للطباعة والنشر

حضور ﷺ کی ہمدردی اور خیر خواہی کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد نہ صرف ان کی بیوہ (ام سلمہؓ) سے نکاح فرمایا، بلکہ ان کی اولاد عمر، سلمہ، زینب اور ورہ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ (۱)

☆ ابولہب جو نہ صرف دشمن خدا تھا، بلکہ دشمن نبی ﷺ بھی تھا، اس نے حضور اکرم ﷺ اور حضراتِ صحابہؓ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی اولاد نے جب اسلام قبول کیا تو آپ ﷺ نے چچا زاد بھائی ہونے کے ناتے ان کے ساتھ جو خیر خواہی اور حسن سلوک کیا وہ بھی ملاحظہ کیجئے: درہ بنت ابی لہب اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچی تو کچھ عورتوں نے ان سے کہا: تم ابولہب کی بیٹی ہو جس کی بددعا میں قرآن کی سورت تبت نازل ہوئی، اب تم کو ہجرت کر کے کیا فائدہ ہوگا، انہوں نے دربار رسالت میں پہنچ کر یہ شکایت کر دی، آپ ﷺ نے انہیں بٹھا کر پہلے تسلی دی، پھر نمازِ ظہر سے فراغت کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا کہ: میرے رشتہ داروں کو ستا کر مجھے تکلیف نہ دو، بخدا میرے رشتہ داروں کو ضرور میری شفاعت حاصل ہوگی ”ایہا الناس، مالی أودی فی أہلی؟ فواللہ ان شفاعتی لتنال بقرابتی حتی ان صداء وحکما وسلہما لتناولہا یوم القیامۃ“ (۲)

☆ ایسا ہی ایک واقعہ ابولہب کی دوسری بیٹی سبیحہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں شکایت پیش کی کہ لوگ چیخ چیخ کر مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جہنم رسید ابولہب کی بیٹی آئی ہے، آپ ﷺ نے سن کر غصہ میں بھرائے اور فرمایا کہ: لوگوں کو کیا ہوا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے سلسلہ میں تکلیف پہنچاتے ہیں، سن لو کہ جس نے میرے رشتہ داروں کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی ”ما بال الأقوام یؤذوننی فی نسبی وذوی رحمی، لا ومن اذی نسبی وذوی رحمی فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذی اللہ عزوجل“ (۳)

(۱) اسد الغابۃ: عبد اللہ بن عبد الاسد: ۲۹۵/۳

(۲) اسد الغابۃ: درہ بنت ابی لہب: ۱۰۳/۷

(۳) اسد الغابۃ: سبیحہ بنت ابی لہب: ۱۳۹/۷

☆ رسول اکرم ﷺ کے چچا ابولہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتبہ فتح مکہ کے وقت ڈر کر بھاگ گئے تھے، آپ ﷺ نے ان کے متعلق دریافت فرمایا کہ: وہ دونوں کہاں ہیں؟ بتلایا گیا کہ قتل کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں میرے سامنے لاؤ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مقام عرفہ سے پکڑ کر حضور ﷺ کے سامنے پیش کیا، آپ ﷺ نے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا، ان لوگوں نے قبول کر لیا، پھر ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ملترزم کے پاس لے آئے، دیر تک دعا فرمائی اور ہنستے ہوئے واپس آئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہنسی کی وجہ پوچھی تو فرمایا: میں نے انہیں اللہ سے مانگا کہ تو ان کو مجھے بہہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مجھے عطا کئے گئے ”نعم انی استوہبت ابنی عمی ہذین ربی فوہبہما لی“ (۱)

☆ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ آپ ﷺ کو کفار نے گرفتار کر لیا ہے، ان تک یہ خبر پہنچی تو نگلی تلوار لے کر مجمع کو چیرتے ہوئے نکلے، حضور ﷺ سے ان کی ملاقات مکہ کے اعالیٰ میں ملاقات ہوئی تو راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا: زبیر یہ نگلی تلوار کیسی ہے؟ تو فرمایا: مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، اس ارادہ سے نکلا تھا کہ اگر خبر درست ہو تو تلوار سے اس کی خبر لوں، آپ ﷺ ان سے خوش ہوئے، اور انہیں دعای دی ”أخذ رسول اللہ فخرج الزبیر یشق الناس بسیفہ ورسول اللہ بأعلیٰ مکة قال: فلقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: مالک یا زبیر؟ قال: أخبرت أنك أخذت؟ قال: فصلى عليه ودعا له ولسيفه“ (۲)

(۱) طبقات ابن سعد: ۴/۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ: ماذکر فی فضل الجہاد والحث علیہ، حدیث: ۱۹۵۲۰

سراالی رشتہ داروں کے حقوق

انسانی زندگی میں نکاح وہ بابرکت تقریب ہے جس سے خاندان کے اُساسی ارکان مرد و عورت کے سراال کا رشتہ ظہور میں آتا ہے۔

ویسے تو عمومی رشتہ کا حق ادا کرنا ہے ”وَإِذَا لُقُّرُبٰی حَقُّهُ“ (۱)

لیکن سراالی رشتہ کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اس سراالی رشتہ کو مقامِ امتنان میں ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا“ (۲) اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب والا اور سراال والا بنایا اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔

مرد و عورت پر سراال کے حقوق کی ادائیگی اس طرح یکساں فرض ہے جس طرح ان دونوں کی اپنی ذات کے حقوق ایک دوسرے پر یکساں فرض ہیں، اور ان کے ایک دوسرے کے اقرباء سے حسن سلوک ہی میں ان دونوں کی کامیاب زندگی کا راز پنہاں ہے۔

سراالی اور رحم کے رشتوں کی پاس داری اور خیال انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اس کا اندازہ ان احادیث سے ہوتا ہے ”تم لوگ عنقریب ایک ملک (مصر) فتح کرو گے جہاں قیراط کا رواج ہوگا وہاں کے لوگوں سے بھلائی کرنا؛ کیونکہ ان کا تم پر حق اور ان سے تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے اور رحم کا بھی“ ”فَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةً وَرَحْمًا“ (۳)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ اور نبی کریم ﷺ کے بیٹے ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ دونوں کا تعلق مصر سے تھا، چنانچہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ کے اس فرمان کا

(۱) بنو اسرائیل : ۲۶

(۲) سورة الفرقان : ۵۴

(۳) مسلم : باب وصية النبی ، حدیث : ۱۹۷۰

پاس رکھا، جب عمرو بن العاصؓ مصر فتح کرنے گئے تو لڑائی رکی رہی، اور ان کے نمائندہ پادریوں سے کہا: ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے بھلائی کریں؛ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا رحم کا تعلق ہے، پادریوں نے سنا تو بول اٹھے: سوائے انبیاء علیہم السلام کے اس جیسی دور کی رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ”قراۃ بعیدۃ لا یصل مثلہا الا الانبیاء“ (۱)

☆ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا غزوہ بنو مصطلق میں قید ہو کر ایک صحابیؓ کے حصہ میں آئیں، وہ رسول اللہ ﷺ سے زکات مانگنے آئیں، آپ ﷺ نے ان کا زکات ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا، جیسے ہی نکاح کا علم ہوا، رسول اللہ ﷺ سمیت تمام صحابہؓ نے ان کے قبیلہ کے جتنے قیدی تھے سب کو رہا کر دیا، اور کہا کہ: جس خاندان میں رسول اللہ ﷺ نے نکاح کر لیا، وہ غلام نہیں بن سکتا، یعنی ان سے رشتہ داری کے بعد انہیں قیدی رکھنا حق قرابت کے خلاف ہے، اس واقعہ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”میں کسی عورت کو نہیں جانتی جو اپنی قوم کیلئے جویریہ سے بڑھ کر برکت والی ہو، ان کی وجہ سے بنو مصطلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیئے گئے تھے“ ”أعتق فی سبہا مائۃ اہل بیت من بنی مصطلق“ (۲)

☆ ایک بار نبی کریم ﷺ نے دروازے پر کسی عورت کی آواز سنی جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی، آپ ﷺ نے بڑے اشتیاق سے فرمایا: ”اللہم ہالہ، اللہم ہالہ“ یا اللہ یہ ہالہ ہیں۔ ہالہ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کی بہن تھیں اور شکل و صورت اور آواز میں ان سے مشابہ تھیں۔ (۳)

☆ رشتہ دار تو ایک طرف رہے، ہمارے رسول ﷺ اپنی بیویوں کی سہیلیوں کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے، چنانچہ ایک بار حسانہؓ مزنیہ آپ ﷺ کے یہاں آئیں، آپ ﷺ

(۱) تاریخ الطبری: تاریخ الرسل، ذکر الخبر عن فتحها: ۱۰۷/۴، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت

(۲) ابوداؤد: باب فی بیع المکاتب اذا فسخت الکتابۃ، حدیث: ۲۹۳۱

(۳) بخاری: باب تزویج النبی ﷺ، حدیث: ۳۶۱۰

کافی دیر تک ان سے باتیں کرتے اور ان کے حالات دریافت کرتے رہے، یہ بھی پوچھا کہ: ہمارے بعد آپ لوگوں کا کیا حال رہا، جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: یہ کون تھیں جس کی جانب آپ اس قدر توجہ فرما رہے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خدیجہ کی سہیلی تھیں، تعلقات کو نبھانا بھی ایمان ہے ”ان حسن العهد من الایمان“ (۱)

☆ ایک مرتبہ ام المؤمنین ام حبیبہؓ سے ان کے بھائی حضرت معاویہؓ ملنے کیلئے تشریف لائے، ان دونوں بہن، بھائیوں کا آپس میں بہت پیار تھا، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، نبی اکرم ﷺ نے ام حبیبہؓ سے فرمایا: کیا تمہیں معاویہؓ سے محبت ہے، عرض کیا: جی ہاں، بہت محبت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: تو مجھے بھی ان سے پیار ہے ”فانی احب معاویۃ وأحب من یحبہ“ (۲)

☆ آپ ﷺ امہات المؤمنینؓ کے بہن بھائیوں کی نیک عادات کا تذکرہ فرماتے جسے سن کر بیوی کا دل یقیناً مسرت اور خوشی سے لبریز ہو جاتا، چنانچہ ام المؤمنین حضرت حفصہؓ نے بھائی عبداللہ بن عمرؓ کا یکا خواب سن کر فرمایا: ”أری عبد اللہ رجلاً صالحاً“ (۳) عبداللہ صالح نوجوان ہے۔

☆ آپ ﷺ نے امہات المؤمنینؓ کے بہن بھائیوں کی آمد پر بالکل روک ٹوک نہیں کی، جب جی چاہتا وہ اپنی بہنوں سے ملاقات کیلئے آجاتے، یہ بھی بیوی سے حسن سلوک اور سسرالی رشتہ کے حقوق کا حصہ ہے، اسماء بنت ابوبکرؓ آپ ﷺ کے پاس اکثر آتی رہتی تھیں، آپ ﷺ نے کئی بار انہیں کچھ ہدایات فرمائیں، ایک بار فرمایا: ”گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا“ ”ولا تحصى فی حصی اللہ علیک“ (۴)

(۱) المستدرک: کتاب الایمان: حدیث: ۴۰، حاکم کہتے ہیں کہ: یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور علامہ ذہبیؒ نے ان کی موافقت کی ہے۔

(۲) تاریخ دمشق، معاویہ بن صخر: ۸۹/۵۹، دار الفکر، بیروت

(۳) مسلم: کتاب الفضائل، باب من فضائل عبد اللہ، حدیث: ۶۵۲۴

(۴) مسلم: باب الحث علی الانفاق وکراہیۃ الانفاق، حدیث: ۱۰۲۹

☆ آپ ﷺ امہات المؤمنینؓ کے بھائیوں پر شفقت فرماتے، چنانچہ ایک دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا گٹھلیاں اٹھائے گھر کی طرف آرہی تھیں، اثنائے راہ آپ ﷺ کو چند صحابہ ہمراہ ملے، آپ ﷺ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ: سوار ہو جاؤ۔ (۱)

☆ حضرت اسماء بنت عمیسؓ ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کی ماں کی جانب سے بہن تھیں، نبی کریم ﷺ اپنے اکثر گھریلو معاملات میں ان سے رائے لیتے اور ان پر اعتماد فرماتے، چنانچہ آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ اور حضرت فاطمہؓ کے غسل اور تکفین کا انتظام انہوں نے ہی کیا تھا، حضرت فاطمہؓ کی رخصتی کے وقت یہی ان کے ساتھ گئیں تھیں۔

☆ نبی کریم ﷺ کی بیماری کے آخری ایام میں انہوں نے ایک دوا لاکر پلائی، اس وقت آپ ﷺ پر بیہوشی طاری تھی، جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ حضرت اسماءؓ نے دوا تجویز کی تھی اور دیگر تمام اہل خانہ کی رضا مندی سے پلائی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ مجھے دوا پلانے میں شامل تھے، ان سب کو دوا پلائی جائے۔“

☆ حضرت عرباض بن ساریہؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو حضرت معاویہؓ کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا ہے ”اللہم علّم معاویۃ الكتاب والحساب ووقه العذاب“ (۲)

☆ آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کی والدہ ام رومانؓ کے تعلق سے فرمایا تھا: ”من سرّہ أن ينظر الی امرأة من الحور العين فلینظر الی ام رومان“ (۳)

☆ ایک دفعہ حضرت اسماء بنت عمیسؓ کی دلجوئی کرتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا تھا، واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے حضرت اسماء بنت عمیسؓ کو کہہ دیا کہ ہم نے (مکہ سے مدینہ شریف) کی طرف ہجرت کرنے میں تم سے سبقت کی، پس ہم رسول خدا ﷺ

(۱) مسلم: کتاب الأدب، جواز رداف المرأة الاجنبیة اذا اعیت فی الطريق، حدیث: ۲۱۸۲

(۲) الاستیعاب: واسم ابی سفیان صخر بن حرب: ۱/۴۴۴

(۳) الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۸/۲۷۷

کے ساتھ تم سے زیادہ حقدار ہیں، یہ سن کر حضرت اسماءؓ غصہ میں آئیں، اور حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر شکایت کی کہ حضرت عمر بن خطابؓ یوں کہتے ہیں: تو حضور ﷺ نے تسلی دلائی اور فرمایا کہ ”لہ ولأصحابہ ہجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة ہجرتان“ یعنی اس کے اور اس کے ساتھیوں کیلئے ایک ہجرت ہے، اور اے اہل سفینہ تمہارے لئے دو عدد ہجرتیں ہیں، تمہارے لئے دو گنا ثواب ہے۔ (۱)

حضور ﷺ بحیثیت داماد

آپ ﷺ نے گیارہ نکاح فرمائے ہیں، اور ان تمام سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بحیثیت شریف داماد آپ ﷺ کے اخلاق اور آپ ﷺ کا سلوک و برتاؤ نہایت شریفانہ رہا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا (آپ ﷺ کی خوش دامن صاحبہ) کے بارے میں آپ ﷺ نے تو صوفی کلمات ارشاد فرمائے: ”اگر کوئی دنیا کے اندر حور جیسی عورت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے تو ام رومان کو دیکھو“ ”من سرہ أن ينظر الى امرأة من الحور العين فلينظر الى ام رومان“ (۲)

ان کی وفات ذوالحجہ ۶ھ میں ہوئی تو آپ ﷺ خود بنفس نفیس قبر میں اترے اور یہ بھی دعا فرمائی کہ: اے اللہ! ام رومانؓ تیری راہ میں اور تیرے رسول ﷺ کی خاطر کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں ”اللہم لم يخف عليك ما لقيت ام رومان فيك“ (۳)

ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیقؓ بیمار ہو گئے تو اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ کی درخواست پر ان کے حق میں آپ ﷺ نے صحت کی دعا فرمائی۔ (۴)

(۱) مسلم: باب فضائل جعفر واسماء بنت عمیس، حدیث: ۲۵۰۳

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۷۷/۸، دار صادر بیروت

(۳) معرفة الصحابة: ۲۰۷، دار الجیل، بیروت

(۴) السيرة النبوية لابن كثير: ۳۱۵/۲

آپ ﷺ کے ایک خسر امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، آپ ﷺ کا سلوک ان کے ساتھ بھی نہایت شریفانہ تھا۔

جب ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کر دیں، مگر ان دونوں نے بھی خاموشی اختیار کی تو یہ کبیدہ خاطر ہو گئے اور اس کا اظہار انہوں نے دربار رسالت میں بھی کر دیا، آپ ﷺ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ: اس کی پروا نہ کرو، میں عثمان کیلئے تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی اور تمہاری بیٹی کیلئے عثمان سے بہتر شوہر کا انتظام کروں گا اور پھر آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی دختر ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو خود کے نکاح میں لیا، اس طرح آپ ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ بیٹی سے شادی کر کے ان کے وقار میں اضافہ کے خواہشمند تھے۔ (۱)

اسلام سے دور خسر اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ ﷺ نے اخلاق و رواداری میں کوئی فرق آنے نہیں دیا۔

چنانچہ آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن میں ایک حضرت ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار بھی ہیں، غزوہ بنی مصطلق میں مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں ۵ھ میں شروع ہوئیں، کفار کی طرف سے حارث بن ابی ضرار ہی قیادت کر رہے تھے، ادھر مدینہ میں آپ ﷺ کو اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے، تب تک وہ منتشر ہو چکے تھے، بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور چھ ہزار لوگ گرفتار ہوئے، جن کو آپ ﷺ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، ان کی بیٹی جویریہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں تو انہوں نے گزارش کی کہ مجھ سے بدلہ کتابت کر کے مجھے چھوڑ دو، اس رقم کے سلسلے میں گفتگو کرنے کیلئے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے پاس آئیں، بعض روایات میں اس واقعہ کا دوسرا رخ یہ ملتا ہے کہ ان کے والد جو سردارِ عرب تھے

کہا: میری بیٹی کو کنیز بنا کر رکھنے میں میری رسوائی ہے، لہذا اسے آزاد کر دیا جائے، آپ ﷺ نے اس معاملہ کو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا پر چھوڑ دیا، انہوں نے حضور ﷺ کی صحبت و خدمت کو پسند کیا، آپ ﷺ نے ان سے نکاح فرمالیا۔ (۱)

آپ ﷺ کے ایک خوش نصیب خسر ابوسفیانؓ بھی تھے، جو اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر ۸ھ کو مسلمان ہوئے، مگر ان کی دختر رملہ بنت ابوسفیان کنیت ام حبیبہ اس سے بہت قبل ہی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکی تھیں، اور ہجرت حبشہ کے موقع پر وہیں قیام کے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آکر ام المؤمنین کے دائمی شرف و اعزاز سے فیضیاب ہو چکی تھیں، ان کے والد (آپ ﷺ کے خسر) اگرچہ بعد میں مسلمان ہوئے، مگر بعید از اسلام ہونے کے زمانے میں بھی آپ ﷺ کا ان کے ساتھ برتاؤ اخلاق و رواداری، اپنائیت اور دلجوئی کا رہا ہے، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے، مکہ کے ایک میل کے فاصلہ پر مقام الظہران میں پڑاؤ ڈالا، ادھر قریش کو اطلاع ہوئی تو تحقیق احوال کیلئے ابوسفیان کو بھیجا، حضرت عمرؓ نے دیکھ لیا تو فرمایا: کفر کے وجود کو مٹانے کا وقت آگیا، ویسے بھی آپ ﷺ کے سامنے ابوسفیان کے اسلام و مسلمان کے خلاف پوری داستان موجود تھی، اگر حضور ﷺ چاہتے تو انہیں قتل کر دیتے؛ لیکن اتنے بڑے دشمن اسلام کو بھی آپ ﷺ نے معاف فرمادیا، بلکہ الٹا احسان یہ فرمایا کہ: اعلان کروایا کہ ابوسفیان کو بھی پناہ اور جو اس کے ہاں پناہ لے اس کو بھی امن ہے۔

آپ ﷺ کے اخلاق کا یہی شریفانہ برتاؤ ابوسفیانؓ کی اہلیہ (آپ کی خوش دامن) کے ساتھ رہا ہے، یہ وہی خاتون ہیں جس نے آپ ﷺ کے چہیتے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا تھا ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ کو چبا گئی تھیں، فتح مکہ کے موقع پر صفا کے مقام پر بیٹھ کر اسلام قبول کرنے والے مرد و خواتین کو اپنے ہاتھ پر بیعت کے وقت حضور ﷺ سے گفتگو کرتی رہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،

انہوں نے کہا: یہ اقرار تو آپ ﷺ نے مردوں سے نہیں لیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ قتل نہ کرنا، انہوں نے کہا کہ: ہم نے اپنے بچوں کو پالا تھا اور جب بڑے ہوئے تو جنگِ بدر میں آپ ﷺ نے نہیں قتل کر دیا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ (۱)
ان کے اس اندازِ گفتگو کو آپ ﷺ نے برداشت کیا اور سنجیدگی سے ان کی گفتگو سماعت فرمائی اور بیعت کر لیا۔

حضور ﷺ بحیثیتِ خسر

حضور اکرم ﷺ نے ایک خسر کی حیثیت سے دامادوں کے ساتھ بھی اعلیٰ اور مثالی کردار ادا کیا ہے، جس میں داماد و خسر کے رشتہ کی نزاکت کی بھرپور رعایت بھی ہے، باپ کا پیار بھی، سرپرست کی شفقت و مہربانی بھی، ازدواجی زندگی میں مداخلت سے پرہیز بھی۔
آپ ﷺ کی چار صاحبزادیاں تھیں، بڑی صاحبزادی سیدہ زینبؓ تھیں، ان کا نکاح آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں ابوالعاص بن ربیعؓ سے فرمایا جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ابتدائے نبوت کے زمانہ میں کفار نے ان کو بہت اکسایا کہ بنتِ رسول ﷺ کو طلاق دیں، مگر مزاج میں سلامتی تھی، اس لئے اس پر بالکل تیار نہ ہوئے، حضور ﷺ نے اس وصف کی مدح سرائی کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ (۲)

آپ ﷺ کے یہی بڑے داماد ابوالعاصؓ ۶ھ میں قبیلہ قریش کے چند افراد کے ہمراہ بغرض تجارت ملکِ شام گئے ہوئے تھے تو شام کی سرحد کے ایک پہاڑ پر ابو جندلؓ اور ابو بصیرؓ (دومۃ الجندل کی تفصیلات احادیث و سیر کی کتابوں میں منقول ہیں) پناہ گزیں تھے، ان تمام افراد کے سامان کو ضبط کر لیا، اور انہیں گرفتار بھی کر لیا، البتہ داماد ابوالعاصؓ کو گرفتار نہیں کیا، وہ سیدھے مدینہ چلے جہاں حضرت زینبؓ نے انہیں امان دی، اور آپ ﷺ کو اس کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ: میری بیٹی نے جس کو

(۱) تفسیر البحر المحیط: ۲۷۳/۱۰

(۲) الروض الانف: ۱۰۴/۳

پناہ دی ہے بہتر ہے تم بھی ان کو پناہ دو، یہ تم پر حق ہے، نہ صرف یہ بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی آپ ﷺ نے سفارش کی کہ ان کا مال جو تمہیں حاصل ہوا ہے اس پر اگرچہ تمہارا حق ہے تم اس بارے میں باختیار ہو؛ لیکن میرا ان سے جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان پر احسان کر کے ان کا مال واپس لوٹا دو، حضور ﷺ کی سفارش کے بعد کیا مجال تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم مال کو روک لیتے؟ سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس لوٹا دی اور ابوالعاص اس کو لے کر مکہ لوٹے اور جس کا مال تھا وہ اسے واپس دے دیا۔

رسول اکرم ﷺ کے اخلاقِ عالیہ و حسن سلوک سے اسلام سے محروم مگر سلیم الطبع داماد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ ﷺ نے اس موقع پر اپنی دختر سے فرمایا تھا کہ ”بیٹی ان کی عزت کرنا اور ان کو اچھا ٹھکانہ دینا“۔ (۱)

رسول اللہ ﷺ کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہؓ ہیں، ان کی پیدائش کے وقت آپ ﷺ کی عمر ۳۳ برس تھی، ان کا نکاح آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ ہی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمادیا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو بیعت رضوان لی تھی، اس کا باعث و محرک دراصل یہی تھا کہ آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا، ادھر یہ خبر گرم ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی ہے، آپ ﷺ نے ان کا بدلہ لینے کیلئے جہاد کی غرض سے بیعت لی اور ان کے ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ”یہ عثمان کا ہاتھ ہے“ اس کو دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رشک آمیز انداز میں فرمایا: ”عثمان کیلئے نبی ﷺ کا ہاتھ تمام اصحاب رسول ﷺ کے ہاتھوں سے زیادہ بہتر ہے۔“ (۲)

ادھر جب سے کہ حضرت سیدہ رقیہؓ کی وفات ہوئی اس وقت سے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غمگین رہنے لگے تھے، اور انہیں اپنی بے بسی اور رسول اکرم ﷺ کی خاندانی نسبت سے محرومی کا احساس بڑا ستانے لگا تھا، ان کی دلبری کرنے کیلئے اگلے ہی سال ۳ھ اپنی تیسری بیٹی

(۱) الروض الانف: غزوة بدر الكبرى: ۵/۱۲۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت

(۲) بخاری: باب مناقب عثمان بن عفان، حدیث: ۳۶۹۸

حضرت ام کلثومؓ سے ان کا نکاح فرمایا، چنانچہ حضرت سعید بن مسیبؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سیدنا عثمانؓ کو دیکھا کہ حضرت سیدہ رقیہؓ کی وفات کے بعد سے وہ غمگین رہنے لگے ہیں تو پوچھا: عثمان! کیا بات ہے؟ کیوں غمگین ہو؟ کہا: یا رسول اللہ ﷺ مجھے اب وہ اعزاز حاصل نہ رہا، آپ ﷺ کی دختر جو میری زوجہ تھیں وفات پا چکیں تو میری کمر لوث چکی ہے اور آپ ﷺ سے رشتہ دامادگی بھی باقی نہ رہا، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اے عثمان! یہ دیکھو جبریل علیہ السلام آئے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں مرحومہ کی بہن ام کلثوم سے ان ہی کے مہر کے مطابق تمہارا نکاح کر دوں ”یا عثمان هذا جبریل علیہ السلام یا امرنی عن اللہ عزوجل ان ازوجک اختها ام کلثوم علی مثل صداقها، ولی علی مثل عشرتها“ (۱)

تمام صحابہؓ میں حضرت عثمانؓ ہی کو دوہری دامادگی کا اعزاز حاصل ہوا، آپ ﷺ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ: ”اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا“ ”لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان بها“ (۲)

اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ ابن عساکرؒ نے حضرت علیؓ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ام کلثومؓ کا انتقال ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عثمان! اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو میں (یکے بعد دیگرے) تم سے ان کا نکاح کر دیتا۔“ (۳)

اور ایک روایت میں ہے کہ ”لو کنّ عشرًا لزوجتھن عثمان“ یعنی اگر میرے پاس دس بیٹیاں ہوتیں تو میں (یکے بعد دیگرے) عثمان کی تزویج میں دے دیتا۔ (۴)

اور ایک دفعہ آپ ﷺ نے اپنی بیٹی کے سامنے داماد کی تعریف فرمائی، حضرت عائشہؓ

(۱-۲) اسد الغابۃ : ۳۷۴/۷، دار الکتب العلمیۃ، بیروت

(۳) تاریخ دمشق : عثمان بن عفان : ۴۳/۳۹، دار الفکر، بیروت

(۴) طبقات ابن سعد : ذکر ام کلثوم : ۳۸/۸

راوی ہیں کہ: آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے شوہر تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد محمد ﷺ سے بہت مشابہ ہیں۔ (۱)

ایک طرف اس میں جہاں داماد کی تعریف و توصیف ہے وہیں دوسری طرف بیٹی کو داماد کی قدر و منزلت بتا کر شوہر کی عظمت دل میں بٹھانا ہے۔

آپ ﷺ کی آخری اور چہیتی بیٹی خاتونِ جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراءؑ ہیں، آپ ﷺ نے ان کا نکاح حضرت سیدنا علیؑ سے غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے فرمایا۔

حضور ﷺ نے دامادوں کے ساتھ ایک شفیق، نرم دل باپ کا سا معاملہ فرمایا ہے: سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا علیؑ کسی بات پر ناراض ہو کر چلے اور مسجد کے فرش پر لیٹ گئے، ادھر حضور ﷺ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ پیٹھ پر ہنہ ہونے کی وجہ سے مٹی اس پر لگ گئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”قم یا اباتراب“ (مٹی پر لیٹنے والے کھڑے ہو جا)۔ (۲)

اسی طرح داماد کی ہر بات پر ناراضگی و اختلاف آپ ﷺ کا بالکل شیوہ نہ تھا؛ چنانچہ بسا اوقات کسی کمزور اور غیر مناسب بات پر درگزر اور نظر انداز بھی فرمایا کرتے تھے، ایک موقع پر اپنے داماد کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرتے ہوئے آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: ”یہ میرے چہیتے ہیں، ان کے حق کو پہچانو، اور ان کی حیثیت کے موافق ان کا اکرام کرو۔“ (۳)

اسی طرح موقع محل دیکھ کر حالات و تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے ناراضگی ظاہر فرمائی، جب حضرت فاطمہؓ کے نکاح میں ہوتے ہوئے حضرت علیؑ نے شادی کا ارادہ فرمایا تو آپ ﷺ نے برملا اظہارِ ناراضگی فرمایا، ناراضگی مناسب حال بھی تھی کہ جس خاندان کی عورت سے حضرت علیؑ نے نکاح فرمانا چاہتے تھے، وہ حضرت فاطمہؓ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی اور حضرت فاطمہؓ والدہ کی وفات کے حادثہ سے نڈھال تھیں،

(۱) تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی: ۱۹۱

(۲) المعجم الکبیر: سہل بن سعد الساعدی: حدیث: ۶۰۲۱

(۳) ذخائر العقبی: ۶۲/۱

دو غم خوار بہنیں بھی یکے بعد دیگرے گزر گئیں تھیں، ایسے میں حضرت علیؓ کا سوکن کو لے آنا یہ حضرت فاطمہؓ کو تکلیف دینے کی وجہ سے حضرت علیؓ کو حضور ﷺ کی ناراضگی کا مستحق بنا سکتا تھا۔

زوجین کے درمیان زندگی کے نشیب و فراز میں تھوڑی سے نوک جھونک ہو جائے یہ تو عین قرین قیاس ہے، اس میں بحیثیت فریق ثالث کے جو کردار خسر کو ادا کرنا ہوتا ہے وہ حضور ﷺ کے اسوہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ایک موقع پر جب کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی سختی کی شکایت لے کر اباحضور ﷺ کی خدمت میں آئیں تو ان کے پیچھے پیچھے حضرت سیدنا علیؓ بھی چلے آئے آپ ﷺ نے ایک طرف اپنی دختر کی بات باطمینان سنی؛ تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، اور دوسری طرف حضرت علیؓ کے بارے میں فرمایا: بیٹی! تم کو خود سمجھنا چاہئے کہ کسی کا شوہر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے خاموش چلا آتا ہے، اس کا اثر داماد پر یہ پڑا کہ انہوں نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”میں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گا“۔ (۱)

حضرت سیدنا عثمانؓ دولت مند تھے، حضرت علیؓ مرتضیٰؓ جفاکش اور غریب تھے؛ لیکن دونوں ہی سے آپ ﷺ کے تعلقات بہترین اور دونوں کے ساتھ سلوک یکساں اور برابر تھا، مالدار کے حق میں جھکاؤ پن اور غریب سے نظر انداز کا پہلو اس طرح کے دورخی اور دو نظری کا ذرہ برابر شمع بھی وہاں نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ بعض عوامل و خصوصیات کی بناء پر حضرت علیؓ کی دلجوئی کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ خواتین میں رسول اللہ ﷺ کی چہیتی حضرت فاطمہؓ تھیں اور مردوں میں ان کے شوہر علیؓ ہیں ”کان أحب النساء الی رسول اللہ فاطمة ومن الرجال علی“ (۲)

(۱) طبقات ابن سعد: ۲۶/۸

(۲) ترمذی: باب ما جافی فضل فاطمة، حدیث: ۳۸۶۸، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

خسر کی حیثیت چونکہ باپ کی سی ہوتی ہے اور نیز حضور اکرم ﷺ پیغمبر کے منصبِ جلیلہ پر بھی فائز تھے، ان دونوں حیثیتوں کے پیش نظر دامادوں کے ساتھ جہاں شفقت و محبت و دلجوئی کا اہتمام فرمایا، اپنی دختر کو ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی وہیں اپنی جانب سے ان کی اصلاح و تربیت کی بھاری ذمہ داری بھی خوب اچھی طرح انجام دی، چنانچہ ایک مرتبہ دونوں دامادوں کو لے کر مدینہ کے باہر گئے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پھر کی اس چٹان پر چڑھ کر مجھے دن بھر کا حساب بتاؤ، عرب کی شدت کی گرمی میں پھر کی چٹان پر چڑھ کر وہ تھوڑی ہی دیر میں گھبرا گئے، آپ ﷺ نے ان کی نازک مزاجی کی رعایت کرتے ہوئے انہیں نیچے اتار دیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہی حکم دیا، ظاہر ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کا حساب ہی کتنا، بس وہ تھوڑی ہی دیر میں حساب سے فارغ ہو کر نیچے اتر آئے، پھر آپ ﷺ نے خود ہی وجہ بتلائی اور فرمایا کہ: ایسا میں نے اس لئے کیا کہ روزِ قیامت کا احساس ہو، اور اس روز وہی آدمی آرام سے رہے گا جس کا حساب کتاب کم سے کم ہو، یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ (۱)

(۱) اخلاقِ رسول اکرم ﷺ: ۲۷۱

رشتہ داروں کے مالی حقوق

سب سے پہلے تو انسان پر خود اپنا نفقہ واجب ہے کہ آدمی اپنے آپ کی ضروریات کو پورا کرے، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ: پہلے اپنے سے شروع کرو، پھر اپنے زیر پرورش لوگوں پر خرچ کرو، ”ابدأ بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلاهلك“ (۱) کیوں کہ انسان کے ہاتھ میں اس کا وجود اللہ کی امانت ہے اور حتی المقدور اس کی حفاظت وصیانت واجب ہے۔

دوسرے آدمی کا نفقہ آدمی پر تین اسباب سے واجب ہوتا ہے، از دو واجبی رشتہ، قرابت مندی اور ملکیت، مالکیہ کے نزدیک نفقہ صرف والدین، بیٹے اور بیٹیوں کا واجب ہے، دادا، دادی، نانا، نانی یا پوتے، نواسے کا واجب نہیں، شوافع کے نزدیک علاوہ والدین کے والدین کا جو آبائی سلسلہ دادا، دادی، نانا، نانی اور اولاد ہی کی طرح اولاد کے ذیلی سلسلے پوتے، نواسے وغیرہ کا نفقہ بھی واجب نہیں، حنفیہ کے نزدیک ان رشتہ داروں کے علاوہ بعض حالات میں دوسرے محرم رشتہ داروں کا نفقہ بھی واجب ہوا کرتا ہے، غیر محرم رشتہ داروں کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، حنابلہ نے محرم ہونے کی بھی شرط نہیں رکھی، بلکہ غیر محرم رشتہ داروں جیسے چچا زاد بھائی وغیرہ کا نفقہ بھی بوقت ضرورت واجب قرار دیتے ہیں۔

☆ بیوی کا نفقہ واجب ہونے پر امت کا اجماع و اتفاق ہے، اور کیوں نہ ہو خود قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب گنجائش پر اپنی گنجائش کے مطابق نفقہ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ (۲)

(۱) نسائی: باب ای الصدقة أفضل، حدیث: ۲۵۴۶

(۲) الطلاق: ۷

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ: تم پر بیویوں کے رزق اور ان کا لباس معروف طریقہ پر واجب ہے، ”ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف“ (۱)

☆ شوہر پر بیوی کا نفقہ تو بطور معاوضہ کے واجب ہوتا ہے، بیوی اپنے آپ کو شوہر کیلئے محبوس رکھتی ہے اور شوہر اس کے بدلے نفقہ ادا کرتا ہے، نفقہ کے واجب ہونے کا دوسرا سبب قرابت و رشتہ داری ہے، پھر قرابت کی بھی مختلف صورتیں ہیں ان میں سب سے اہم قرابت اولاد ہے، قرابت اولاد سے مراد اولاد اور والدین ہیں؛ کیوں کہ اولاد اور والدین کی حیثیت ایک دوسرے کیلئے ان کے وجود کے ایک حصہ کی ہے۔

فی الجملہ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہونے کے سلسلے میں فقہاء امت کا اجماع و اتفاق ہے، یہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے، اس لئے بچے کے دودھ پینے کی اجرت باپ پر واجب قرار دی گئی ہے۔ (۲)

بلکہ عورتوں کی کفالت بھی باپ کے ذمہ رکھی گئی ہے جو اس کے بچے کی پرورش کرنے میں مشغول ہوں اور ان کو دودھ پلاتی ہوں۔ (۳)

یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اخراجات کی ادائیگی میں کس قدر تنگی سے کام لیا کرتے تھے، ان کی بیوی حضرت ہندہ نے آپ ﷺ سے اس تنگی کی شکایت کی اور دریافت کیا کہ: کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اتنی مقدار لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کیلئے کفایت کر جائے، ”خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف“ (۴)

(۱) ابوداؤد: حدیث: ۱۹۰۵

(۲) الطلاق: ۲

(۳) البقرہ: ۲۳۳

(۴) بخاری: باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما یکفیه وولدها بالمعروف، حدیث: ۵۳۶۴

کن صورتوں میں اولاد کا نفقہ واجب ہوگا کن صورتوں میں واجب نہ ہوگا؟ اس کی بحیثیت مجموعی چار صورتیں ہیں:

۱- پہلی صورت یہ ہے کہ باپ مالدار ہو، بچے نابالغ ہوں، اگر بچے خود اتنی جائیداد کے مالک نہ ہوں جس سے ان کی کفالت ہو سکے تو لڑکوں کے کمانے کے لائق ہونے تک اور لڑکیوں کی شادی تک باپ پر نفقہ کی ذمہ داری ہوگی اور باپ کو تنہا کفالت کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور اگر بچے خود بھی صاحب استطاعت ہوں اور مال ان کے پاس موجود ہو تو باپ ان کا مال ان پر خرچ کر سکتا ہے اور اگر مال ان کی دسترس میں نہ ہو اور قاضی کی اجازت سے باپ خرچ کرے یا اس نیت سے خرچ کرے کہ یہ پیسے بچے کی جائیداد سے وصول کرتے ہیں اور اس نیت پر گواہ بھی بنالے تو بعد کو جب بچے کا مال حاصل ہو جائے وہ اس میں سے اپنا پیسہ وصول کر سکتا ہے اور اگر قاضی کا فیصلہ بھی نہ ہو اور بعد میں وصول کرنے کی نیت سے گواہ بھی نہ بنایا ہو تو قانوناً اپنے پیسے واپس نہیں لے سکتا، اور دیانۃً اگر پہلے ہی سے واپس لینے کی نیت رہی ہو تو لے سکتا ہے۔

لڑکیاں بھی اگر سلائی کے ذریعہ اپنی ضرورت کے بقدر پیسے حاصل کر لیں تو باپ پر ان کا نفقہ واجب ہوگا۔

۲- دوسری صورت یہ ہے کہ باپ مالدار ہو، اور اولاد بالغ ہوں تو اگر بچے خود اپنی کفالت کے لائق اور صاحب معاش ہوں تو ان کی کفالت باپ کے ذمہ نہ ہوگی، اگر بچے محتاج ہوں تو:

الف: نکاح تک لڑکیوں کا نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا، اسی طرح شادی شدہ لڑکیاں مطلقہ یا بیوہ ہو جائیں تب بھی باپ ان کے نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔

ب: لڑکے مفلوج، نابینا، فاقر العقل یا معذور ہونے کی وجہ سے کسب معاش کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، یا ابھی حصول تعلیم میں مشغول ہوں تو ان کا نفقہ بھی باپ کے ذمہ ہوگا۔

۳- تیسری صورت یہ ہے کہ باپ محتاج ہو، بچے بھی نابالغ محتاج ہوں؛ لیکن کسبِ معاش نہیں کر سکتے تو باپ کو کسبِ معاش کرنا چاہئے اور نہ کرے تو اسے اس پر مجبور کیا جائے گا اور اس پر مجبور کرنے کیلئے اسے قید کی بھی سزا دی جاسکتی ہے، پھر اگر باپ کفالت نہ کر سکتا ہو، اور دادایا ماں یا ماموں یا چچا اس کی کفالت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اس پر ان لوگوں کی کفالت واجب ہوگی اور وہ اس پر مجبور کئے جائیں گے، البتہ جب اس کے والد کے حالات بہتر ہو جائیں تو ان قرابت داروں کو حق ہوگا کہ وہ اپنے کئے ہوئے اخراجات ان سے وصول کر لیں۔

اولاد کی اولاد کا نفقہ

نفقہ کے سلسلے میں جو حکم اولاد کا ہے، وہی حکم دوسری فروع یعنی سلسلہ اولاد کا بھی ہے کہ اگر باپ کا نفقہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اور کسبِ معاش سے بھی عاجز ہو اور دادا نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو دادا کو نفقہ ادا کرنا ہوگا، اسی طرح دادی اور نانی، ماں کے نہ ہونے کے وقت ماں کے درجہ میں ہوں گی جیسے باپ کو بلا شرکتِ غیر اولاد کا نفقہ ادا کرنا ہے، اسی طرح مذکورہ صورت میں دادا کو بھی بلا شرکتِ غیر پوتے، پوتی کا نفقہ ادا کرنا ہوگا۔ (۱)

☆ اگر کسی کے والدین بھی ہوں اور بچے بھی اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کا نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اول تو یہ کوشش ہونی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کی پرورش کی جائے، لیکن اگر ایسا ممکن ہی نہ ہو تو جو بچے کسبِ معاش کے لائق نہیں ہیں وہ مقدم ہیں۔ (۲)

☆ والدین کا نفقہ : قرابت کی وجہ سے جن لوگوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے، ان میں والدین کا نفقہ واجب ہونے پر بھی فقہاء کا اجماع و اتفاق ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے: ”وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ (۳)

(۱) رد المحتار: ۶۷۱/۲ (۲) درمختار: ۶۷۳/۲ (۳) الاسراء: ۲۳

اور والدین کی کفالت حسن سلوک میں داخل ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی کی اپنی کمائی کا ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے ”إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه“ (۱)

والدین کا نفقہ اسی وقت واجب ہے جب کہ ان میں خود اپنی ضروریات مکمل کرنے کی صلاحیت نہ ہو، باپ اگر محتاج ہو اور کسب معاش کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن نہ کماتا ہو، جب بھی اس کا نفقہ بیٹے کے ذمہ واجب ہے، وہ اپنے باپ کو کمانے پر مجبور نہیں کر سکتا، یہ حنفیہ کی رائے ہے، حنابلہ وغیرہ کے نزدیک بشمول والدین اقارب کا نفقہ اسی وقت واجب ہوتا ہے کہ وہ کمانے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو۔ (۲)

والدین کا نفقہ جس میں کھانا، پینا، رہائش بھی شامل ہیں، بقدر کفایت واجب ہوتا ہے، اگر کسی شخص کے ماں باپ دونوں ہوں اور اس کی معاشی حالت اس بات کی متحمل نہ ہو، دونوں کی کفالت کر سکے تو تنگی کے ساتھ دونوں کی کفالت کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو نفقہ کے اعتبار سے ماں کا حق مقدم ہے؛ کیوں کہ بظاہر ماں کیلئے کسب معاش مشکل ہے، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ: ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں تین دفعہ ماں کا اور چوتھی دفعہ باپ کا نام لیا، لیکن اگر باپ کسب معاش سے معذور ہو، اور ماں کسب معاش کی صلاحیت رکھتی ہو تو باپ کا حق مقدم ہوگا، کیوں کہ باپ ہی نے بچپن میں اس کی کفالت کا فریضہ انجام دیا ہے، اس لئے بعض فقہاء نے تو مطلقاً باپ کو ماں پر مقدم رکھا ”قال بعضهم الأب احق“ (۳)

(۱) ابو داؤد: کتاب البیوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، حدیث: ۳۵۲۸

(۲) المغنی: ۱۶۹/۸

(۳) رد المحتار: ۶۷۳/۲

☆ سوتیلی ماں کا نفقہ: سوتیلی ماں کا نفقہ اگر باپ میں اس کے نفقہ کی ادائیگی کی صلاحیت نہ ہو تو مالکیہ حنابلہ اور شوافع کے نزدیک بیٹے پر اس کا نفقہ واجب ہوگا؛ کیوں کہ یہ بھی باپ کی ضروریات میں داخل ہے، حنفیہ کا ایک قول بھی یہی ہے اور اسی کو علامہ حصکفی نے ترجیح دی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر باپ مریض یا معذور ہونے کی وجہ سے محتاج خدمت ہو تب اس کی بیوی کا نفقہ بیٹے کے ذمہ ہے؛ کیوں کہ وہ گویا باپ کی خادمہ ہے۔ (۱)

☆ دادا، نانا وغیرہ کا نفقہ: نفقہ کے وہ احکام جو والدین سے متعلق ہیں، دادا، دادی، نانا، نانی کو بھی شامل ہیں، اگر وہ محتاج ہوں تو پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں ان کا نفقہ ادا کریں گے۔ (۲)

☆ دوسرے رشتہ داروں کا نفقہ: اقرباء میں بیٹے، پوتے، نواسے اور نواسیوں کا ذیلی سلسلہ ”فروع“ کہلاتا ہے، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی اور ان کا آبائی سلسلہ ”اصول“ کہلاتا ہے، جن کے استحقاق کی تفصیلات اوپر ذکر کی گئیں، کیا ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کا بھی نفقہ واجب ہوگا تو اس سلسلہ میں اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک ہر ذی رحم محرم رشتہ دار کا نفقہ واجب ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ محتاج ہو، نابالغی، نابینائی، مرض یا عورت ہونے کی وجہ سے کسب معاش کرنے سے عاجز ہو، مسلمان ہو اور جس کے ذمہ نفقہ واجب قرار دیا جائے، وہ صاحب گنجائش ہو، صاحب گنجائش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو، یعنی کسی بھی نوعیت کا اتنا مال ہو جو نصاب زکوٰۃ کی قیمت کو پہنچ جائے، یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، امام محمدؒ کے نزدیک اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ایک ماہ کی ضروریات سے زیادہ مال اس کے پاس موجود ہو اور جو روز کماتا کھاتا ہو تو اس کے حق میں صاحب وسعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دن کا نفقہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا بچ رہتا ہو۔

(۱) ہدایہ مع الفتح : ۴/۱۵۰

(۲) تلخیص از قاموس الفقہ : ۲۰۳-۲۱۷، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمائی مدظلہ

ذی رحم محرم کے نفقہ کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ یہ میراث کے تناسب سے واجب ہوگا، یعنی جو رشتہ دار، اس محتاج شخص کی موت کی صورت میں اس سے جتنی میراث پاسکتے ہیں، اسی تناسب سے نفقہ بھی ادا کریں گے، مثلاً اگر ایک شخص کی ایک حقیقی، ایک باپ شریک اور ایک ماں شریک بہنیں ہوں تو حقیقی بہن پر تین خمس (۳/۵) اور باپ شریک اور ماں شریک بہن پر ایک ایک خمس (۱/۵) واجب ہوگا۔ (۱)

(۱) تلخیص از قاموس الفقہ : ۲۰۳-۲۱۷، مکتبہ نعیمیہ دیوبند

شوہر کی ذمہ داریاں

۱۔ ادا ینگے مہر

مہر کی اہمیت شرعی نقطہ نظر سے

شریعت نے عصمت انسانی کی اہمیت و قدر کو بتلانے کیلئے شوہر پر بیوی کیلئے ایک خاص مالی حق رکھا ہے، جس کو مہر کہا جاتا ہے، حدیث میں بعض مواقع سے اسے ”صداق“ یا کسی اور نام سے تعبیر کیا گیا ہے، ارشاد خداوندی ہے ”وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً“ (۱) عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دئے جائیں۔

اور ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے: وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (۲) اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں یعنی یہ کہ ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے حاصل کرو۔

☆ شریعت کا اصل حکم تو یہ ہے کہ مہر جلد از جلد ادا کرنا چاہئے، اگر کوئی کسی عورت سے مہر کی ایک خاص مقدار پر نکاح کرے اور دل میں ادا ینگے کا ارادہ بھی ہو اور کسی وجہ سے ادا نہ کر سکا ہو، اور بیوی نے اس سے مطالبہ بھی نہ کیا ہو، اسی حالت میں اس کی موت آجائے تو اس کے ترکہ سے حساب لگا کر بیوی کو مہر ادا کرنا واجب ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بیوی کی میراث میں شامل کر کے ورثاء میں تقسیم کر دیں، جو لوگ مہر کی خاص مقدار پر نکاح کرتے ہیں اور اس کی ادا ینگے کا ارادہ نہیں کرتے ایسے لوگوں پر شریعت نے سخت لعنت کی ہے اور ایسے شخص کو زانی اور بدکار قرار دیا ہے۔

(۱) النساء : ۴ (۲) النساء : ۲۴

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مہر کی ایک مقدار پر عورت سے نکاح کرے اور وہ اس مہر کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ شخص زانی ہے: ”من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان“ (۱)

اور ایک دوسری روایت جو میمون کردی اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں، اس میں ایسے شخص کو زانی، بدکار اور فریبی اور دھوکہ باز کہا گیا ہے ”أئما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان“ (۲)

جو بھی مرد کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر کی کسی مقدار پر نکاح کرتا ہے اور اس کا ارادہ ادا کرنے کا نہیں تو اس نے اس عورت کو دھوکہ دیا؛ لہذا اگر اسی حالت میں ادا نہ کر کے مرجاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اور جو بھی آدمی کسی سے اس ارادہ سے قرض لیتا ہے کہ ادا نہیں کرنا ہے، پھر قرض ادا نہ کر کے مرجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شمار چوروں میں ہوگا۔

☆ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں، ارشاد خداوندی ہے: ”اتَّيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا“ (۳) اور تم اس کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا تو اسے سو باندیاں بھیجیں اور ہر باندی کے ساتھ ایک ہزار درہم ”تزوج الحسن بن علی

(۱) مجمع الزوائد : حدیث : ۷۵۶۶، علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں: اسے بزار نے محمد بن الحسین الجزریؒ سے روایت کیا ہے اور اس کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔

(۲) علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں: اس کو طبرانی نے اوسط اور صغیر میں روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں،

مجمع الزوائد : باب فیمن نوی أن لا یقضی دینہ، حدیث : ۶۶۵۴

(۳) النساء : ۲۰

امراة قال: فأرسل اليها بمائة جاريةٍ مع كلِّ جارية الف درهم“ (۱)

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے یہاں مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے، جس کا وزن موجودہ زمانے کے گرام کے حساب سے تین گرام چھ سواٹھارہ ٹلی گرام ہوتا ہے؛ لہذا اس گرام کے تولے حساب سے تین تولہ چھ سواٹھارہ گرام ہوتے ہیں، احناف کے پیش نظر وہ روایت جس میں فرمایا گیا ہے ”لا مہر اقل من عشرة دراهم“ (۲)

مہر کے متعین کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہئے، نہ اس قدر معمولی مہر ہو کہ اس کی کوئی قدر نہ رہے اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی ادائیگی دشوار ہو جائے؛ بلکہ اس قدر مہر مقرر کرے جس قدر مرد کی معاشی حالت متقاضی ہے، حضرت عمر فاروقؓ نے مہرباندھنے میں غلو کو ناپسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ: زیادہ مہرباندھنا دنیا کے اندر عزت کی چیز ہوتی یا اللہ کے نزدیک تقویٰ کی چیز ہوتی تو نبی کریم ﷺ تمہارے مقابلے میں اپنے ازواج کیلئے زیادہ مہرباندھنے کے مستحق تھے ”فانہا لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم“ میں نہیں جانتا کہ حضور اکرم ﷺ نے براہ راست کسی عورت سے نکاح کیا ہو، یا اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح کر دیا ہو، ساڑھے بارہ اوقیہ پانچ سو درہم سے زیادہ پر۔ (۳)

(۱) مجمع الزوائد: باب الصداق: حدیث: ۷۵۰۳۰، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

(۲) سنن البیہقی الکبریٰ: باب ما يجوز ان يكون مهرًا حدیث: ۱۴۱۶۶، ابن ہمام نے ”فتح القدیر: ۴/۲۷۳، میں کہا ہے کہ: پھر ہم نے اس روایت کو شیخ برہان الدین اٹھسی کی ”شرح بخاری“ میں پایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ: اس کو بغوی نے حسن کہا ہے، حافظ ابن حجر نے اس کو ایک دوسری سند کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد کہا ہے: یہ اس سند کے اعتبار سے حسن سے کم درجے کی نہیں ہے، اس کی یہ سند یہ ہے: علامہ حجر کہتے ہیں کہ: ابن ابی حاتم نے کہا: ہم سے عمرو بن عبد اللہ الاودی نے بیان کیا، ان سے وکیع نے، وہ عباد بن منصور سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابرؓ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ولا مہر اقل من عشرة: ہامش نصب الراية: باب المہر: ۱۹۲/۲

(۳) ابوداؤد: کتاب النکاح، باب الصداق، حدیث: ۱۲۰۶، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے: ترمذی: حدیث: ۱۱۱۴

ادائیگی نفقہ

شوہر کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بیوی کو نفقہ (کپڑا، کھانا اور گھر) دیا کرے، اور بیوی کو ان ضروریات سے بے نیاز کر دے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ”لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (۱) جس کی گنجائش ہو اس کو چاہئے کہ اپنی گنجائش سے خرچ کرے اور جس کی آمدنی نی تلی ہو وہ جتنا اس کو خدا نے دیا ہے اسی کے موافق خرچ کرے، خدا نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

ایک روایت میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: حکیم بن معاویہ القشیریؒ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم میں سے ہر شخص کے بیوی کے متعلقہ حقوق کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو کھائے تو اُسے کھلائے، جب تو پہنے تو اُسے پہنائے، ”ان تُطْعَمَهَا اِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا اِذَا كَسَوْتَ“ (۲)

اور ایک جگہ نبی کریم ﷺ نے مرد کی اس ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا: ”ان تُحَسِّنُوا الْيَهْنَ فِي كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ“ (۳) کہ تم ان بیویوں کے ساتھ کپڑا اور کھانا دینے میں خوش اخلاقی کا برتاؤ کرو۔

ایسے ہی اس کیلئے دیگر طہارت و پاکیزگی کے سامان کا بھی نظم کرے؛ تاکہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکے۔

شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کیلئے ایسی چیزوں کا بھی سامان مہیا کر دے جس سے وہ

(۱) الطلاق: ۷

(۲) ابوداؤد: کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها، حدیث: ۲۱۴۲، ابن الملقن نے البدور المنیر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے: ۲۹۰/۸، دار الهجرة للنشر والتوزیع، الرياض

(۳) ترمذی: الرضاع، باب حق المرأة علی زوجها، حدیث: ۱۱۶۳، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

اپنے آپ کو صاف ستھری رکھ سکے، اور میل کچیل سے پاک رہے، جیسے کنگھی، تیل، پیری کی پتی، گھٹکی، اشنان اور صابون جیسا کہ وہاں رواج ہو جیسے اس زمانہ میں پاؤڈر، کریم، اور پھول وغیرہ اور جس سے بدبودور کر سکے اتنی خوشبو کا فراہم کرنا ضروری ہے، اسی طرح بغل کی بو کو دور کرنے کا سامان بھی مہیا کرے۔ (۱)

اتنا پانی فراہم کرنا بھی شوہر پر ضروری ہے جس سے وہ اپنے کپڑے اور بدن کو دھو سکے۔ (۲)
عورت کے علاج و معالجہ کا خرچ بھی شوہر کے ذمہ ہے، اس بارے میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: مجھے اس بارے میں بہت ساری فقہی کتابوں کی مراجعت کا موقع ہوا، سب کے یہاں صورت حال یکساں نظر آئی، یعنی علاج کے خرچے کو نفقہ قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن تلاش کے باوجود قرآن و سنت کی کوئی ایسی نص نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ علاج کا خرچہ شوہر پر واجب نہیں، اس لئے احقر کو کچھ خیال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں نفقہ کے ساتھ ”بالمعروف“ کی قید لگائی ہے، جس کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفقہ کا تعین عرف پر مبنی ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں عرفاً علاج، نفقہ کا حصہ ہے۔ (۳)

بیوی کے حق زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی درست نہیں

عبادت الہی یہ نہایت ہی اونچے درجے کی چیز ہے؛ لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ عورتوں کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھا جائے، دن رات عورت سے علاحدہ رہ کر نماز، روزوں میں لگے رہیں، اس طرح کے کئی ایک واقعات حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے کتابوں میں مذکور ہیں کہ وہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، حق زوجیت کی ادائیگی کیلئے ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا، ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فلا تفعل، صم، وافطر ونم، فان لجسدك عليك

(۱-۲) رد المحتار: مطلب لا تجب علی الاب نفقة زوجة ابنه الصغير: ۵/۲۹۱،

مکتبہ زکریا دیوبند

(۳) فتاویٰ عثمانی: ۲/۳۹۱، کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند

حَقًّا، وَاِنَّ لَعَيْنَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لَزَوْجَكَ عَلَيْكَ حَقًّا“ اس طرح نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، عبادت بھی کرو، سو بھی جاؤ؛ کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ (۱)

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ازواج مطہرات کے پاس آئیں، وہ نہایت ہی پراگندہ حال اور بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھیں، ازواج مطہرات نے ان سے کہا: تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ (یعنی شوہر) تورات کے شب بیدار اور دن کے روزہ دار ہیں ”وَمَا اللَّيْلُ فَقَائِمٌ وَمَا النَّهَارُ فَصَائِمٌ“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کی اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے ان کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا: ”مَالِكُ بِيْ اسْوَةٍ“ (کیا میرے اندر تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ میری جان آپ پر قربان، اس واقعہ کے بعد وہ اچھی اور بہترین حالت میں آئیں، وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں :

یا عین جودی بدمع غیر ممنون	علی رزۃ عثمان بن مظعون
علی امرء بات فی رضوان خالقہ	طوبیٰ له من فقید الشخص مدفون
طاب البقیع له سکنی و غرقده	واشرقت ارضه من بعد تفتین
وأورثت القلب حزناً لا انقطاع له	حتى الممات، فما ترقیٰ له شئونی

اے آنکھ تو عثمان بن مظعون کے موت پر مسلسل آنسو بہاتے رہ
ایسے شخص پر جس نے اپنے خالق کی خوشنودی میں راتیں گزاریں، اس مدفون اور
غیر موجود شخص کا بہترین ٹھکانہ ہو۔

بقیع غرقدان کا بہترین ٹھکانہ ہو، ان کی زمین فتنوں کے بعد روشن ہو گئی اس نے دل پر ایسا
غم ڈھایا ہے کہ موت تک ختم ہونے والا نہیں، ان کیلئے مسلسل آنسو بہتے رہیں گے۔ (۲)

(۱) بخاری: باب لزوجك عليك حق، حدیث: ۴۹۰۳

(۲) حلیۃ الأولیاء: مصعب بن عمیر الداری: ۱/۱۰۶، دار الکتاب العربی، بیروت،

الطبعة الأولى ۱۴۰۵ھ

چار مہینے سے زیادہ بیوی سے علاحدہ نہ رہے

شوہر کو چاہئے کہ بیوی سے چار مہینے سے زیادہ علاحدہ نہ رہے، چار مہینے سے زیادہ دور رہنے پر جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ ان احادیث اور واقعات سے لگایا جاسکتا ہے:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دورانِ گشت کسی عورت کی آواز سنائی دی جو اس طرح کہہ رہی تھی: ”رات کافی لمبی ہو چکی ہے، اس کے دونوں اُفتق بالکل سیاہ ہو گئے اور اس نے مجھے بیدار کر دیا ہے، میرا کوئی محبوب نہیں ہے کہ جس سے میں کھلوڑ کروں، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر نہ ہوتا، تو اس جیسی چیز پھر کوئی نہیں ہوتی پھر اس کی وجہ سے اس تخت کے چاروں سمت مل جاتے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس سے کہا: تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا: میرا شوہر کئی مہینوں سے میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے اس کی چاہ ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تم نے بدکاری کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اللہ کی پناہ! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اپنے اوپر قابو رکھو، ڈاک جانے ہی والی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور اُن سے کہنے لگے: میں تم سے اپنے ایک اہم معاملے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم اُس کے بارے میں مجھے بتانا، کتنی مدت میں عورت کو شوہر کی خواہش ہوتی ہے؟ انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا اور شرما گئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ عز و جل حق بات کہنے سے نہیں حیاء کرتا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے تین مہینے یا چار مہینے بتلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر روانہ کی کہ فوجیوں کو چار مہینے سے زیادہ روکے نہ رکھا جائے ”ان لا تحبس الجیوش فوق أربعة أشهر“ (۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لا تلجوا علی المغیبات فان الشیطن یجری من أحدکم مجری الدم“ ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے شوہر موجود نہ ہوں؛ چونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے

(۱) کنز العمال: حقوق متفرقة: حدیث: ۴۵۹۲۴

اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے، ہم نے کہا آپ کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: رہا میرا سوال تو اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ (۱)

ابوصالح سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اجازت چاہی تو انہوں نے ان کو اجازت مرحمت کر دی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، تو کہا کہ: نہیں ہیں، تو وہ لوٹ گئے، پھر دوسری مرتبہ اجازت چاہی، تو فرمایا: کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں؟ تو کہا کہ: ہاں موجود ہیں تو اندر آئے، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: تم میری عدم موجودگی میں اندر کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمَغِيبَاتِ“ نبی کریم ﷺ نے ہمیں ان عورتوں کے پاس جن کے شوہر نہ ہوں جانے سے منع کیا ہے۔ (۲)

اس بارے میں فقہاء کی یہ تصریحات بھی ملحوظ رہیں: ”يسقط حقها بمرّة ويجب ديانة ولا يبلغ مدة الايلاء“ عورت کا حق ایک مرتبہ جماع سے ساقط ہو جاتا ہے، اور واجب ہے دیانۃ اور ایلاء کی مدت (چار مہینے) کو نہیں پہنچنا چاہئے۔

اس کے تحت علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ: ”ويجب أن لا يبلغ به مدة الايلاء إلا برضاها وطيب نفسها به“ اور یہ ضروری ہے کہ ایلاء کی مدت کو نہ پہنچ جائے مگر یہ کہ اس کی خوشی اور دل کی رضا سے ہو۔ (۳)

ان فقہی عبارات کے تحت علامہ تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں کہ
لیکن یہ مسئلہ حق جماع سے متعلق ہے اور اس میں تصریح ہے کہ عورت اپنی رضا مندی سے

(۱) ترمذی: باب من ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: حديث: ۱۱۷۲، حافظ

ابن حجر نے اس روایت کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے سوائے مجالد بن سعید کے یہ مختلف فیہ ہیں: فتح الباری: ۳۳۱/۹

(۲) مسند احمد: حديث: ۱۷۸۵۷، علامہ ٹیٹی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد نے روایت کیا ہے، اس کے

رجال صحیح کے رجال ہیں، سوائے ابوصالح کے انہوں نے فاطمہ سے نہیں سنا ہے؛ بلکہ انہوں نے عمرو سے سنا ہے:

مجمع الزوائد: باب الدخول على النساء: حديث: ۱۲۸۲۶

(۳) الرد المحتار على الدر المختار: ۴/۳۷۸-۳۷۹، دار عالم الكتب، الرياض

اپنا حق ترک کر سکتی ہے؛ لیکن یہ درست ہے کہ مطلق سفر کے بارے میں فقہاء کرام کی کوئی تصریح احقر کی نظر سے نہیں گذری، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ علی اختلاف الروایات چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک سفر پر رہنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے؛ لیکن ظاہر ہے کہ یہ عورت کے حق کی وجہ سے ہے اور یہ جب عورت کا حق ہے تو وہ اس سے دست بردار بھی ہو سکتی ہے، رہا یہ معاملہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بیوی کی اجازت سے سپاہیوں کو چار مہینے سے زیادہ سفر پر بھیجا جاسکتا ہے، تو اس بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے لشکر کے سپاہیوں کیلئے ایک ضابطہ طے کرنا تھا کہ ان کو کتنی مدت کے بعد واپس بلایا جائے، اس کیلئے انہوں نے چار ماہ کی مدت علی الاطلاق مقرر فرمادی، اس کی تدقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کس کی بیوی اس سے زائد کیلئے راضی ہے اور کس کی بیوی راضی نہیں۔

البتہ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، وہاں اس طرز عمل کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہئے، آپ کا یہ فرمانا بھی بجا اور درست ہے کہ احیاناً ضرورت کے مواقع پر طویل سفر اختیار کرنا اور بات ہے اور عمل کو معمول بنالینا دوسری بات ہے اور چونکہ ایسی صورت میں فتنے کے امکانات بہت قوی ہو جاتے ہیں، اس لئے اس سے احتراز ہی کرنا چاہئے، خلاصہ یہ کہ جہاں فتنے کا ظن غالب ہو، وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر اختیار کرنا جائز نہیں اور اس میں مدت کی کوئی قید نہیں اور جہاں ظن غالب نہ ہو؛ لیکن معتد بہ احتمال ہو وہاں بھی حتی الامکان اس سے احتراز ہی لازم ہے۔ (۱)

ماں باپ سے کب ملاقات کروائے؟

بیوی کو اپنے والدین سے ملنے سے نہ روکا جائیگا، ہر ہفتہ میں ان کو ایک مرتبہ ملنے کی اجازت ہے اور دیگر محارم کو ایک سال میں ایک مرتبہ سے زیادہ ملنے کی اجازت نہیں، اگر کسی قسم کا شر اور فتنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کو بیوی کے والدین کے گھر پر آنے سے روکنے کی بھی

(۱) فتاویٰ عثمانی: کتاب النکاح: ۳۱/۲، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

اجازت ہے، لیکن دور سے دیکھنے اور بات کرنے سے منع نہیں کیا جائیگا، شامی میں ہے: ”ولا يمنعہما من الدخول علیہا فی کلّ جمعة وفی غیرہما من المحارم فی کلّ سنة لها الخروج ولہم الدخول“ (۱)

اور نہ روکے والدین کو ہر ہفتہ اس کے پاس آنے سے اور دیگر محارم اس کے پاس ملاقات کیلئے سال میں ایک دفعہ آسکتے ہیں اور وہ ان سے ملاقات کیلئے سال میں ایک دفعہ جاسکتی ہے۔ ہدایہ میں ہے ”لا يمنعہم من النظر الیہا وکلامہما فی ای وقت اختار لما فیہ من قطیعة الرحم ولیس فی ذلک ضرر“ (۲)

شوہر اپنی بیوی کے والدین کو اس کے دیکھنے اور اس سے بات چیت کرنے سے نہ روکے جب بھی ماں باپ چاہیں، کیونکہ بالکل روکنے میں قطع رحمی لازم آتی ہے۔

علاحدہ رہائش کا مطالبہ

یہ بات بالکل واضح ہے کہ عورت کا حق ہے کہ شوہر اسے علاحدہ ٹھکانہ فراہم کرے (چاہے کرایہ کا ہو) لیکن سمجھ دار بیوی کو چاہئے کہ شوہر کے تمام حالات کا اولاً جائزہ لے، اس کے والدین کی صحت کیسی ہے، اس کے بھائی بہن کی تربیت و نگرانی، تعلیم و نکاح کے مسائل کیا باقی ہیں، شوہر کی آمدنی یا تنخواہ علاحدہ رہنے کے خرچ کا تحمل کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا خود اس کے اندر اپنے بچوں کے نہلانے دھلانے پڑھانے سکھانے اور امور خانہ داری کو سنبھالنے کی استعداد پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ وغیرہ مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ سوچے بغیر اور ساس سر کو ضرورت کا احساس دلا کر باہم اعتماد کی فضا قائم کئے بغیر الگ مکان کی فکر بہت سے انتشار اور پھوٹ کا سبب بنتی ہے اور نہایت خود غرضی اور بے رحمی ہے، جب تک حالات بن نہ پائیں، شوہر کے والدین اجازت نہ دیں، شوہر کے بھائی کی بیویوں اور شوہر کی بہنوں کے ساتھ خدمت تو واضح اور معافی کا معاملہ کریں، انسان خصوصاً عورت کے ساتھ صحت مرض، حمل ولادت وغیرہ

(۱) الرد المحتار علی الدر المختار: ۳۷۸/۵-۳۷۹

(۲) الہدایہ: ۴۲/۲، المکتبۃ الاسلامیہ

کے اونچ نیچ لگے ہوئے ہیں، سماج سے کٹ کر کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، اگر الگ مکان میں رہ رہے ہوں تو اپنے والدین کی طرح شوہر کے والدین کی مزاج پر سی اور ہر قسم کا تعاون کرتے رہے۔ بیوی کو چاہئے کہ شوہر کے احوال اور اس کی وسعت اور گنجائش کو علاحدہ مکان اور رہائش کے مطالبہ کے وقت پیش نظر رکھے، جب تک اس کے احوال درست نہ ہوں موجودہ زندگی اور احوال کو سہتی رہے، اس حوالہ سے یہ اثر نصیحت خیر ہے۔

حضرت محمد بن حنفیہؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: وہ صاحب عقل و حکمت نہیں ہے جو اس شخص کے ساتھ رواج کے مطابق تعلقات نہ رکھے جس کے ساتھ بہر حال اس کو رہنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کیلئے کشائش کا راستہ نکال دے ”لیس بحکیم من لا یعاشر بالمعروف من لا یجد من معاشرته بدًا، حتیٰ یجعل اللہ له فرجة أو مخرجًا“ (۱)

علاحدہ گھر کا مطالبہ کر کے بیوی اپنے شوہر اور اس کی ماں کے درمیان بلا ضرورت جدائیگی اور دوری پیدا کر کے اس وعید کی مستحق نہ ہو کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: جو شخص ماں اور اس کے لڑکے کے درمیان جدائیگی کرے تو اللہ عز و جل روزِ قیامت اس کے اور اس کے عزیزوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں ”من فرّق بین والدۃ وولدھا فرّق اللہ بینہ و بین أحبّہ یوم القیامۃ“ (۲)

بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں

خوشگوار زندگی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کے کاموں میں توجہ اور دلچسپی لے، مطلب یہ ہے کہ گھریلو کاموں میں تھوڑا ہاتھ بٹائے یا کم از کم اپنی جانب سے گھریلو معاملات میں کچھ مشورہ دے، اس طرح بیوی کے دل کو جیتا جاسکتا ہے۔

- (۱) الأدب المفرد: باب التؤدۃ فی الأمور، حدیث: ۹۸۸، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔
(۲) ترمذی، باب فی کراہیۃ التفریق بین السبی، حدیث: ۱۵۶۶، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام اہل خانہ کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں، انہیں سردی لگی اور وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کیلئے چل پڑے، پروردگار کو یہ عمل پسند آیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔

نبی کریم ﷺ کی سنت مبارکہ تھی، کبھی گھر میں آنا گوندھ دیتے، گھر کی دیگر ضروریات کو پورا کرتے، حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ کے گھر میں معمولات کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ: ”اپنے سر سے جوئیں نکالتے، اپنی بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے سی لیتے اپنی خدمت خود کر لیتے، اپنے جوتے سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو چھوڑ کر چلے جاتے“ (۱) ”ویکون فی مہنة اہله، اذا حضرته الصلاة قام الى الصلوة“ (۱)

ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے اپنے غلاموں کے کاموں میں مدد کرنے کا حکم کرتے ہوئے فرمایا: حضرت سلام بن عمرو رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے اس کام میں مدد لو جو تم پر بھاری پڑے، اور ان کا تعاون کرو اس کام کی ادائیگی میں جو ان پر بھاری پڑے، ”استعینوہم علی ما غلبکم وأعینوہم علی ما غلبوا“ (۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: خادم کے کام میں مدد کرو؛ کیونکہ اللہ کا بندہ جو اس کے نزدیک عامل ہے (یعنی) خادم وہ محروم نہیں رہتا ”اعینو العامل من عملہ“ (۳)

(۱) ترمذی: باب مما فی صفة اوانی الحوض: حدیث: ۴۸۹، امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(۲) الأدب المفرد: باب هل یعین عبده، حدیث: ۱۹۰، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس روایت کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں: مجمع الزوائد: باب ما یکرہ من حبس الرقیق: ۷۲۱۴

(۳) الأدب المفرد: باب هل یعین عبده، حدیث: ۱۹۱، البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

جب نبی کریم ﷺ نے خادم کے کاموں میں مدد اور تعاون کرنے کو کہا ہے تو بیوی کے کاموں میں مدد و تعاون کس اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اس کا خود ہی اندازہ لگالیں۔

شوہر بیوی پر بے جاشک نہ کرے

شوہر بیوی پر بے جاشک نہ کرے، شوہر میں غیرت اور حیا تو ہونی چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کے کسی کے ساتھ دوستانہ یا میل جول یا ہنسی مذاق ہر گز برداشت نہ کرے؛ لیکن بے جا بغیر کسی یقینی اور حقیقی بات کے محض اپنے شک و گمان کی بناء پر بیوی پر الزام تراشی، روزانہ کی تو تو میں میں، لڑائی جھگڑا اور بات کا بنگٹڑ بنانا اور ہر وقت بے جاشک کی سوئی بیوی کی جانب کر کے اس کو لعن طعن اور ملامت کا نشانہ بنانا، اسے ہر وقت کڑوی اور کیلی سناتے رہنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں، اسی کو حدیث میں یوں فرمایا:

حضرت جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک غیرت وہ ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اور ایک غیرت وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو غیرت اللہ کو پسند ہے یہ غیرت ہے جو شک کی جگہ میں اور تہمت کی جگہ میں ہو (مثلاً: شوہر یہ دیکھے کہ کوئی اجنبی شخص اس کی بیوی کے پاس آمد و رفت رکھتا ہے یا وہ کسی اجنبی مرد کے پاس آتی جاتی ہے اور دونوں کے درمیان مزاح و مذاق کا تبادلہ ہوتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی شک و شبہ والی بات نہ ہو، بس یوں ہی بغیر کچھ دیکھے اور سمجھے محض شک کی بنیاد پر الزام تراشی ایسی غیرت اللہ کو ناپسند ہے، یہ محض بدگمانی کے قبیل سے ہے) اور ایک غیرت جو اللہ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہے وہ ہے جو بغیر کسی شک کی جگہ کے ہو ”وَمَا الَّتِي يَحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغِيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ وَامَّا الَّتِي يَبْغُضُهَا اللَّهُ فَالْغِيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيْبَةٍ“ (۱)

(۱) نسائی: الاختیال فی الصدقة: حدیث: ۲۵۵۸، حاکم نے اس حدیث کو صحیح السند کہا ہے:

المستدرک: کتاب الزکاة، حدیث: ۱۵۲۵

حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس کو بلا جھجک تلوار سے ختم کر دوں گا، جب نبی کریم ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اتعجبون من غیرۃ سعد لأنا أغیر منه واللہ أغیر منی“ (۱)

کیا تم سعد کی غیرت اور حمیت سے تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم! میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ عز و جل مجھ سے زیادہ غیرت رکھتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے معراج کی رات ایک سفید محل دیکھا، جس کے صحن میں ایک لڑکی تھی، میں نے کہا: یہ محل کس کا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ: عمر کا، میں نے اس میں داخل ہو کر اس کو دیکھنے کا ارادہ کیا، مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ ”بأبی انت وامی یا رسول اللہ او علیک اغار“ (۲)

مطلب یہ ہے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے غیرت مطلوب اور محمود ہے، اس کو یہاں مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے۔

عورت کی رائے کا احترام کیا جائے

صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم تقریباً پندرہ سو کی تعداد میں ساتھ ہیں، آپ ﷺ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور آپ ﷺ نے بڑی خدائی بصیرت، دوراندیشی سے بظاہر دہر کر کفار سے صلح کر لی، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم طبعی طور پر غمزدہ تھے، صلح نامہ لکھے جانے کے بعد آپ ﷺ نے حکم دیا ”قوموا فانحروا“ کھڑے ہو جاؤ، اور

(۱) بخاری: باب من رأى مع امرأته رجلاً، حدیث: ۶۴۵۴

(۲) مسند احمد: مسند جابر بن عبد اللہ، حدیث: ۱۵۰۴۴، شعیب الارطوطی نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

اپنے جانوروں کو ذبح کر کے واپس چلو؛ لیکن تین مرتبہ کہنے پر بھی نڈھال صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے نہ ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آکر صحابہ کی اس حرکت کا ذکر کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت حسن ظن اور مزاج فہمی کے ساتھ یہ رائے دی کہ آپ ان سے کچھ نہ کہئے، کھڑے ہو کر اپنا اونٹ ذبح کر دیجئے اور حلق کر لیجئے، ”اخرج، ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعوا حالقك فيحلقك“ حضور اکرم ﷺ نے ان کی رائے قبول کی، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ (۱)

چنانچہ آپ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کے مطابق باہر نکل آئے، اپنی قربانی کی اور احرام اتارنے کیلئے بال منڈھوائے، اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کی اور احرام اتارا، ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتا تھا اور عجلت اس قدر تھی کہ ہر شخص حجامت بنانے کی خدمت انجام دے رہا تھا۔

قرآن کریم میں ہے کہ بلقیس جو سورج پرست تھیں اور قوم سبا کی سربراہ تھیں، حضرت سلیمان عليه السلام نے جب ہد ہد کے ذریعہ خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی تو اس عورت نے سارے مرد وزراء سے رائے لی ”مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون“ (۲)

اس طرح سارے مرد اس کے حوالے ہو گئے کہ ہم تمہارے فیصلہ پر راضی ہیں، جب عورت مشورہ اور رائے لینے کے ذریعہ سے مردوں کو اپنے سے جوڑ سکتی ہے تو مرد کو تو ضرور عائلی مسائل میں بیوی کی رائے لینا چاہئے، اس طرح جوڑ باقی رہتا ہے۔

☆ گھر والوں کو دیندار بنائیں

شوہر کو چاہئے کہ شریعت کی پابندی خود بھی کرے اور اپنی بیوی و اولاد سے بھی کروائے، شریعت کی پابندی نہ کرنے کا براہ راست اثر سارے گھر پر پڑتا ہے، بیوی اور اولاد نافرمان

(۱) بخاری: باب الطيب للجمعة: حديث: ۱۰۲، مع تحقیق محمد زہیر بن ناصر

(۲) النمل: ۳۲

ہو جاتی ہے؛ اس لئے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سننوں کا اہتمام ہو، خصوصاً پردہ وغیرہ کا اہتمام کروایا جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: آپ ﷺ کا معمول تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو کسی قدر آواز سے یہ الفاظ دہراتے: لو كان لابن آدم واديا من مال لا يتغنى واديا ثالثا ولا يملأ فمه الا التراب وما جعلنا المال الا لاقامة الصلوة وايتاء الزكوة و يتوب الله على من تاب (۱)

آدم کے بیٹے کی ملکیت میں اگر دولت و مال سے بھرے ہوئے دو میدان ہوں تو وہ تیسرے کی حرص کرے گا، اس کی حرص کے منہ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دولت تو اپنی یاد دلانے اور مسکینوں کی مدد کرنے کیلئے پیدا کی ہے، جو اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ بھی اس کی طرف لوٹے گا، ان الفاظ کی روزانہ تکرار سے مقصود یہ تھا کہ تمام اہل بیت کو دنیا کی بے ثباتی اور دولت کا بچھ ہونا یاد رہے۔

حضرت فضل تابعین میں سے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ: جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی تو میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں یا اپنی باندی میں یا اپنی سواری کے جانور میں دیکھا، یعنی میں نے اللہ کے حکم کو ماننے میں سستی اور غفلت کی تو جو چیزیں میرے ماتحت تھیں انہوں نے میرے حکم کو ماننے میں کوتاہی کی ”انسی لأعصى الله فأعرف ذلك فى خلق دابتي وزوجتى“ (۲)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے دس باتوں کی وصیت کی، ان میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ: ”ولا ترفع عنهم عصاك“ ان کو ادب سکھانے کے پیش نظر ان سے اپنی لاٹھی اٹھا کر مت رکھنا، مطلب یہ ہے کہ: اپنے گھر والوں کو ادب و اخلاق کے سکھانے میں کمی کوتاہی نہ کرے اور لاٹھی اٹھا کر مت رکھ دینا کہ وہ مطمئن ہو کر

(۱) مسند احمد: ۵۵/۶

(۲) حلیۃ الأولیاء: الفضیل بن عیاض، حدیث: ۱۱/۲۱

احکام خداوندی کو فراموش کر دیں، مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر لگانے کی ہر وقت فکر رکھو، دین کے بارے میں ان کا خیال رکھنا خواہ ان کو گوار گذرے یا ناگوار، نمازیں پابندی سے پڑھاؤ، رمضان کے روزے رکھاؤ، حرام کاموں سے بچاؤ، گناہوں سے پرہیز کرواؤ، اخلاق و آداب سکھاؤ، خواہ اس کیلئے مار پیٹ کرنی پڑے، اور فرمایا: ”وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ“ (۱)

اور ان کو (اللہ کے احکام و قوانین) کے بارے میں ڈراتے رہنا، (مطلب یہ ہے کہ محض ڈنڈے ہی کے زور سے کام نہ چلاؤ، اس میں گھر والے صرف تم سے ڈریں گے، بلکہ یہ کرو کہ خدا سے ڈریں، ان کے دل میں خدائے پاک کا خوف بٹھانے کی کوشش کرو، اگر خدا کا خوف بیوی بچوں کے دل میں بٹھا دیا تو فرائض کی ادائیگی اور گناہ چھوڑنے میں اور نوافل اور اذکار میں لگنے میں انہیں تکلیف محسوس نہ ہوگی۔

اور ایک جگہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی ترغیب دینے کی صورت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نوافل ادا کرے، اپنی بیوی کو جگائے اور وہ بھی نوافل ادا کرے اور اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اُسے جگائے ”رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيَقُظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَنَافِلَ رَشَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ“ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کے وقت اٹھے اور نفل پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور وہ بھی نفل پڑھے اور اگر شوہر اٹھنے میں دیر کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے جگائے۔ (۲)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ: جب کوئی مرد اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر

(۱) المستدرک: ذکر أميمة مولاة رسول الله، حديث: ۶۸۳۰، علامہ ٹیہی فرماتے ہیں کہ: اس کو طہرائی نے اوسط میں روایت کیا ہے، اس میں عمرو بن واقد ہیں، ان کو بخاری اور ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ثوری کہتے ہیں: وہ صدوق تھے: مجمع الزوائد: باب الکبائر: حديث: ۳۹۶

(۲) ابوداؤد: باب قيام الليل، حديث: ۱۳۰۸

دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شب میں خدا کے حضور کھڑے ہوئے عبادت کرتے رہتے، پھر جب سحر کا وقت آتا تو اپنی رفیقہ حیات کو جگاتے اور کہتے: اُٹھو اُٹھو، نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت پڑھتے ”وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا“ (۱)

جس کے سامنے قبر کے حالات بیان ہوتے رہتے ہوں، میدانِ حشر کا عالم بیان کیا جاتا ہو، دوزخ کے سخت عذاب کی کیفیت بیان کی جاتی ہو وہ شخص گناہوں کی جرأت کیسے کرے گا اور کیونکر خدائے پاک کی رضا اور ہمیشہ کے آرام و راحت کی جگہ یعنی جنت کا طالب نہیں ہوگا۔

بیوی سے محبت کا اظہار کرے

شوہر کو چاہئے کہ بیوی سے محبت و الفت کا اظہار بھی کرتا رہے، کوئی ایسا قول یا عمل کرے جس سے بیوی کی محبت کا اظہار ہوتا ہو، اس سے آپس کے تعلقات پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، نبی کریم کو اپنی ازواج سے بے انتہا محبت تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ لے کر اس جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا، ”وَبِضْعِ فَمِهِ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي فِي الْقَدَحِ“ (۲)
سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ”كَنْتُ اتَعَرَّقُ الْعِظْمُ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي“ میں حالتِ حیض میں (کھانے کے دوران) ہڈی کو چوستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میں نے اس ہڈی کو چوسا ہوتا تھا وہاں منہ رکھ کر ہڈی کو چوستے۔ (۳)

(۱) کنز العمال: فضائل الفاروق: حدیث: ۳۵۷۵۸

(۲) نسائی: کتاب الطہارۃ، باب مؤاکلة الحائض والشراب من سورہا، حدیث: ۲۷۹
اس روایت کو البانی نے صحیح السند قرار دیا ہے۔

(۳) ابن ماجہ: کتاب الطہارۃ، باب ما جاء مؤاکلة الحائض وسورہا، حدیث: ۶۴۳،
محقق شعیب الارنؤوط نے اس حدیث کی سند کو مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بی بی عاتکہؓ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے عشق میں جہاد کو بھی ترک کر دیا تھا، اس خیال سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا، پہلے تو انہوں نے ٹال دیا؛ لیکن جب ان کی طرف سے سخت اصرار ہوا تو اطاعت والدین کے خیال سے طلاق دی اور یہ اشعار کہے :

اعاتک لا انساک ما ذر شارق و ما ناح قمری الحمام المطوق
اعاتک قلبی کلّ یوم و لیلۃ الیک لما تخفی النفوس معلق
ولم ار مثلی طلق الیوم مثلها ولا مثلها فی غیر حرم تطلق

اے عاتکہ! سورج چمکتا اور قمری بولتی رہے گی میں تجھے نہ بھولوں گا
اے عاتکہ! میرا دل ہر دن اور ہر رات بصد ہزار تمنا و شوق تجھ سے لگا ہوا ہے
مجھے جیسے شخص نے اس جیسی عورت کو طلاق نہ دی ہوگی اور نہ ایسی عورت کو بغیر گناہ طلاق دی
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ان اشعار کا سخت اثر ہوا اور انہوں نے رجعت کرنے کی اجازت
دے دی۔ (۱)

بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے

☆ شوہر بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے مثلاً: آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا،
اب یہ کھانے کی تعریف کرنا بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا، اگر
کھانا ناپسند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول نہ فرماتے، مگر زبان
سے کچھ نہ کہتے؛ لیکن اگر کھانا اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: کھانا اچھا ہے ”ما عاب
رسول اللہ طعاماً قطّ ان اشتہاہ أکله ان کرهہ ترکہ“ (۲)

اگر کسی کام پر تنقید کرنی ہو تو اس کے اچھے کام کی تعریف بھی کی جائے، اگر تعریف کرتے
ہوئے کبھی ایک دفعہ تنقید کی جائے تو وہ قابل اصلاح سمجھ کر اصلاح کر لے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

(۱) الاستیعاب فی معرفة الأصحاب: ۱۰۷/۲

(۲) بخاری: باب ما عاب النبیاء طعاماً قط: حدیث: ۵۰۹۳

طریقہ کار بھی یہی تھا کہ ایک صحابی تھے، تہجد کی نماز میں ان کیلئے اٹھنا مشکل تھا، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان کو بلایا اور نام لے کر فرمایا کہ: یہ آدمی بڑا ہی اچھا ہے، مگر تہجد کا پابند ہوتا تو کیا بات تھی ”نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل“ (۱)

بیوی کے عزیز واقارب سے بے اعتنائی نہ کرے

☆ بیوی کے عزیز واقارب سے بے اعتنائی اور بے التفاتی نہ برتے، بیوی کی طرح ان کے اہل خانہ سے بھی محبت رکھے، یہ نہ کہے کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو، یا تمہاری امی، یا تمہارے بھائی مجھے اچھے نہیں لگتے، ہر شخص کو اپنے والدین، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، یہی حال بیوی کا ہوتا ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہؓ پر غیرت آتی تھی حالانکہ میں نے انھیں دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ ان کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، کبھی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہؓ کی سہیلیوں میں بھیجا کرتے تھے بعض مرتبہ میں نے کہا ”کانہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجۃ“ کیا دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے تو رسول اللہ ﷺ فرماتے، ”انہا کانت وکان لہ منها ولد“ ان کا مقام اونچا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ (۲)

بیوی کے ساتھ وقت گزاری کرے

خوشگوار زندگی کیلئے یہ اصول بھی ملحوظ رہے کہ بیوی کے ساتھ وقت گزاری کریں، یوں نہیں کہ دفتر کی مصروفیات کے بعد دیر رات تک دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں گزار دیں، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جائیں تو بستر پر آ کر دھڑام سے لیٹ جائیں، بیوی سے بات نہ کریں، خیر و خیریت دریافت نہ کریں، صبح یہی ہے کہ رات کے اوقات اپنے اہل کے ساتھ گھروں میں گزاریں، اسی میں سکون و عافیت ہے۔

(۱) بخاری: باب فضل قیام اللیل: حدیث: ۱۰۷۰

(۲) بخاری: باب تزویج النبی، حدیث: ۳۶۰۷

قرآن مجید میں تین چیزیں باعث سکون بتلائی گئی ہیں :

۱- ایک بیوی شوہر کیلئے سکون کا باعث ہوتی ہے: چنانچہ قرآن مجید فرمایا: ”أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا“ (۱) تم میں سے تمہارے لئے جوڑا اس لئے بنایا کہ تم سکون حاصل کرو۔

۲- گھر انسان کیلئے سکون کا باعث ہوتا ہے، اس لئے اس کو مسکن کہتے ہیں ”وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا“ (۲) اور اللہ نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا۔

۳- ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا“ (۳) وہ جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ تم سکون حاصل کرو۔

کچھ تجربہ کی باتیں

اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کی بے جا حمایت نہ کرے، بیوی کا احسان سمجھے کہ وہ اپنے علاحدہ مکان کے حق کو معاف کر رہی ہے اور ماں باپ، بھائی بہنوں کی یعنی نندا اور دیور کی خدمت کر کے مجھ پر احسان کر رہی ہے، میکے آنے جانے، علاج و معالجہ اور خرچ وغیرہ دینے کے معاملہ کو شوہر اپنے ذمہ میں رکھے؛ کیوں کہ وہی اس کا ذمہ دار ہے، ہر وقت ہر چیز میں ماں سے اجازت لینے پر مجبور نہ کرے، یہ بات ضرور ہے کہ ماں کی رائے سے اپنی رائے ملانا اور اطلاع و اعتماد میں رکھنا بہت ضروری ہے، بیوی کے خاندان کو ذلیل و رسوا نہ کرے، اگر نندا اور دیور اور جیٹھ جٹھانی سے مزاجوں کی موافقت نہ ہو تو ایک ہی گھر میں رہنے اور ایک ہی چولہے سے کھانے پر اصرار نہ کرے، بیوی کے ماں باپ کیلئے

(۱) الروم: ۲۱

(۲) النحل: ۸۰

(۳) یونس: ۶۸

تختے تحائف دیا کرے، نہ ہی سسرال کو اپنا دشمن سمجھے کہ وہاں کے کھانے پانی کو بھی قبول نہ کرے اور نہ ہی اتنا بے غیرت بن جائے کہ وہیں کی روٹیوں پر پلنے کو طے کر چکا ہو، خدائے مجازی ہو کر بھی بیوی کو معاف نہ کرے تو وہ کیسا شوہر ہے؟ ضرور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق رکھے، قدم قدم پر ان سے پوچھ کر چلتا رہے اور بیوی کو بھی کسی اللہ والے سے وابستہ کرے، کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ دونوں ناراضگی کی حالت میں نہ سئیں تو ایک بڑھ کر معاملہ صاف کرالے۔

شوہر بیوی کی خوبیاں اور قربانیاں دیکھے، گھر آنے کے بعد دن بھر کی کہانیاں سننے کیلئے وقت دے، بیوی کی خوبیوں کا اعتراف بھی کریں، بیوی کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھے، کبھی ساس، سسر، نسبتی برادر، نسبتی ہمشیرہ کو برا نہ کہیں، سسرالی مہمان آنے پر ان کا اپنائیت سے اکرام کرے، والدہ اور بیوی کی شکایت اہتمام سے سن کر ہمیشہ حل کرنے کا اطمینان دلائے، بیوی کو اگر ماں کے ساتھ رکھ رہا ہو تو الگ سے کچھ خرچ بھی دے دیا کرے، ماں باپ کی گھریلو ضرورتوں کا خیال ضرور رکھے مگر یہ مسئلہ میں بیوی کو ان کے ساتھ ماتحت نہ کر دے، ماں کو اعتماد میں لے کر اطاعت میں کام کرے، اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بیوی شوہر کے رشتہ میں دخل دینے نہ دے، بیوی سے محبت میں یا ماں سے محبت میں دوسرے پر ظلم ہونے نہ دیں، ایک غصہ میں ہو تو دوسرا خاموش ہو، دونوں ایک ساتھ غصہ نہ کریں، آپریشن، بی پی اور شوگر نارٹل کر کے ہوا کرتا ہے، اگر نظام جسم غیر معتدل ہو تو آپریشن مفید نہیں ہوتا، نصیحت معتدل فضا میں موثر ہوتی ہے، گرم سرد فضا میں نہیں، گھر والی کی گھریلو ضروری اشیاء بروقت فراہم کر دے۔

بیوی کی ذمہ داریاں

جس طرح شوہر کے ذمے کچھ حقوق و فرائض ہیں، ایسے ہی عورت سے متعلق کچھ حقوق ہیں جس کی رعایت کرنا زندگی کے اس طویل سفر کو طے کرنے کیلئے نہایت ضروری ہے۔

”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (۱) عورتوں کا حق مردوں پر ایسے ہی ہے جیسا کہ دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔

مرد امیر ہے

جب یہ معلوم ہو چکا کہ مرد و عورت زندگی کے سفر کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، زندگی کا سفر دونوں کو مل کر ایک ساتھ طے کرنا ہے، اب زندگی کے طویل سفر میں انتظام کے خاطر یہ بات لازم ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک شخص کو سربراہ اور ذمہ دار بنایا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تین شخص سفر کر رہے ہوں تو ایک شخص کو امیر بنالو؛ تاکہ وہ سارے انتظامات میں اس کے ماتحت ہو ”اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم“ (۲)

لہذا جب ایک چھوٹے سے سفر میں امیر بنانے کی تاکید کی گئی ہے تو زندگی کا یہ طویل سفر جو ایک ساتھ گزارنا ہے، اس میں یہ کیسے ہوتا کہ یہ سفر بغیر کسی امیر اور سربراہ کے طے ہو جاتا، زندگی کے اس سفر میں مرد کو سربراہ بنایا جائے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، مرد خلقت، فطرت،

(۱) البقرة: ۲۲۸

(۲) ابوداؤد: کتاب الجہاد، باب فی القوم یسافرون ویؤمرون أحدهم، حدیث: ۲۶۰۸، علامہ نووی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہ کہا کہ: ابوداؤد نے اس روایت کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے:

المجموع: ۴/۳۳۰

قوت، صلاحیت ہر اعتبار سے عورت سے فائق اور برتر ہے، اس کے مقابل عورت پر زندگی کا ایک طویل وقفہ ایسا گذرتا ہے جس میں وہ بڑی حد تک بیکار ہو کر رہ جاتی ہے، دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے، یعنی حمل، رضاعت، بچوں کی تربیت، حیض و نفاس کا زمانہ، اسی کو فرمایا:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (۱) مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں۔

اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ”حجة اللہ البالغة“ میں یوں فرمایا ہے :

” ضروری ہے کہ مرد کو اس کی بیوی کا قوام بنایا جائے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مرد کو عورت پر غلبہ حاصل ہو؛ اس لئے کہ مرد عقل میں کامل، سیاست میں ماہر، حمایت میں مضبوط اور تنگ و عار کو دور کرنے کی صلاحیت کا مالک ہے، اور اس حیثیت سے بھی مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے، مرد عورت کو کپڑا، روٹی اور گھر مہیا کرتا ہے۔“ (۲)

یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ”قوام“ کا جو لفظ یہاں اللہ عز و جل نے استعمال کیا ہے ”امیر“ ”حاکم“ ”بابا دشاہ“ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے؛ چونکہ ”قوام“ کے معنی ذمہ دار کے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ طے کرے گا، اسی کے منصوبے کے مطابق زندگی گذاری جائے گی، اس کا مطلب ہر گز یہ نہیں ہے کہ شوہر آقا ہے اور بیوی اس کی کنیر یا لونڈی، اسلام میں ”امیر“ یا ”حاکم“ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تخت پر بیٹھ کر حکم چلائے؛ بلکہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ (۳)

(۱) النساء: ۳۴

(۲) حجة اللہ البالغة: حقوق الزوجية، ۲/۱۳۶

(۳) کنز العمال: آداب متفرقة، حدیث: ۱۷۵۱۷، علی المتقی الہندی کہتے ہیں: اس روایت کو علما نے کشف الخفاء میں ذکر کیا ہے اور اس کے متعدد طرق کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ: یہ حدیث ضعیف ہے اور کہا ہے کہ: یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ

مرد، عورت کیلئے ”قوام“ ہے؛ لیکن ساتھ میں دوستی کا تعلق بھی ہے، انتظامی طور پر ”قوام“ ہے؛ لیکن باہمی تعلق دوستی جیسا ہے، ایسا تعلق نہیں ہے جیسا آقا اور کنیز کے درمیان ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو دوست کسی سفر پر جا رہے ہوں، اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر بنالیا ہو؛ لہذا شوہر اس لحاظ سے تو امیر ہے کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے؛ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے نوکروں، ملازموں کے ساتھ کیا جاتا ہے؛ بلکہ اس دوستی کے کچھ آداب اور تقاضے ہیں، ان آداب اور تقاضوں میں ناز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جاسکتا ہے۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ :

ہمارے یہاں بعض مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں؛ لہذا ہمارا اتنا رعب ہونا چاہئے کہ ہمارا نام سن کر بیوی کا چہرہ لگے، اور بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کر سکے، میرے ایک ہم سبق دوست تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ مجھ سے یہ بات کہی کہ جب میں کئی مہینوں کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں تو میرے بیوی بچوں کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ میرے پاس آجائیں، اور مجھ سے بات کریں، بڑے فخر کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہے تھے میں نے پوچھا: آپ جب گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی درندہ، شیر یا چیتا بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیوی بچے آپ کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ: یہ نہیں؛ بلکہ اس لئے کہ ہم ”قوام“ ہیں ہمارا رعب ہونا چاہئے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ”قوام“ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بیوی بچے پاس آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریں؛ بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے اور دوستی کا تعلق کس طرح ہونا چاہئے اس کا نمونہ ہمیں حضور اکرم ﷺ کی زندگی میں ملتا ہے، جیسا کہ اس بارے میں حضور اکرم ﷺ کے بیویوں کے ساتھ سلوک کے واقعات پہلے گزر چکے۔

بیوی شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کرے

اللہ عزوجل نے مرد کو عورت کے مقابل جو فضیلت اور شرافت سے نوازا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے بیوی کو شوہر کی تعظیم بجالانا چاہئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں کسی کو کسی مخلوق کیلئے سجدہ کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے ”لو كنتُ امرأ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها“ (۱)

حضرت عبداللہ وضاحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میری ایک بیوی ہے جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے: میرے سردار اور میرے گھر کے سردار! تم کو مبارک ہو، ”مرحبًا بسیدی وسیدی اہل بیتی“ اور جب وہ مجھے غمزہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے: کیا تمہیں دنیا نے غم و اندوہ میں مبتلا کر رکھا ہے، آخرت کا معاملہ ہی تمہارے لئے بہت زیادہ بھاری ہے، ”ما يحزنك الدين، وقد كفيت أمر الآخرة“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم اسے یہ بتلا دینا کہ وہ اللہ کیلئے کام کرنے والوں میں سے ایک ہے، اور اس کیلئے مجاہد کا آدھا ثواب ہے۔ (۲)

عورت شوہر کی محبت اور خوش نودی کو شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کے ذریعے حاصل کر سکتی ہے، یعنی جائز امور میں اطاعت کر کے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت پنج وقتہ نماز پڑھے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری ہو تو

(۱) ترمذی: الرضاع، حق الزوج علی المرأة، حدیث: ۱۱۵۹، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: یہ روایت حسن اور غریب ہے، حاکم اور علامہ ذہبی نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے: المستدرک: کتاب البر والصلة: حدیث: ۷۳۲۵

(۲) کنز العمال: الفصل الثانی فی ترغیبات تختص بالنساء، حدیث: ۴۵۵۱۵۰، علامہ سیوطی نے جامع الکبیر میں فرمایا ہے کہ: اس روایت کو خرائطی نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے، اور اس روایت کے ایک راوی زافر بن سلیمان کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں کہ: ان کی بیشتر روایتوں کے متابعات نہیں ہوتے اور حدیثوں کو اس کے ضعف کے باوجود نقل کرتے ہیں۔

وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ”المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها، واطاعت بعلها فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت“ (۱)

حضرت حصین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئیں، وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئیں تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم شوہر والی ہو؟ تو انہوں نے کہا: ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: میں اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوچ لو تم کتنا حق ادا کر رہی ہو؟ کیوں کہ وہی تمہاری جنت اور دوزخ ہے ”فانظری این انت منه، فانما هو جنتک و نارک“ (۲)

قاضی شریح نے اپنے ساتھی شعی سے کہا: میں نے اپنی اہلیہ کی جانب سے بیس سال کی مدت میں کوئی مبغوض اور ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی، شعی نے تعجب سے کہا: یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قاضی شریح نے کہا: میں پہلی رات جب اپنی بیوی کے پاس گیا، تو اس کے قریب گیا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، تو بیوی نے کہا: ابو امیہ! رک جاؤ، پھر کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں اور درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر..... میں ایک غریب اور اجنبی عورت ہوں اور مجھے تمہارے اخلاق کا کوئی علم نہیں، تم کو جو چیزیں محبوب ہیں اس کو بتلاؤ کہ میں اس کی پیروی کروں اور تمہاری ناپسندیدہ چیزیں بتاؤ کہ میں اس کو ترک کر دوں ”انسی امرأة غریبة لا علم لی باخلاق فبین لی ما تحب فاتبعه وما تکره فاتركه“ میں نے کہا: حمد و صلاۃ کے بعد! تم نے ایسی بات کہی اگر تم اس پر ثابت قدم رہتی ہو تو اس میں تمہارا اچھا ہے، اور

(۱) حلیۃ الاولیاء: الربیع بن صبیح، ۳۰۸/۶، دار اکتاب العربی بیروت، الطبعة الثانية علامہ بیٹھی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس میں اب لہجہ ہیں، ان کی حدیث حسن درجہ کی ہے اور اس کے بقیہ رجال صحیح کے رجال ہیں: مجمع الزوائد: باب حق الزوج علی المرأة، حدیث: ۷۶۳۵

(۲) مسند احمد: حدیث محصین بن محصن، حدیث: ۱۹۰۲۵، محقق شعیب الارؤط کہتے ہیں کہ اس روایت کے حسن ہونے کا احتمال ہے، حصین بن محسن مختلف فیہ ہیں۔

اگر اُسے تم چھوڑ دو گی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا، مجھے فلاں فلاں چیزیں پسند ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ناپسند ”أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا“ (۱)

بیوی شوہر کی جائز امور میں اطاعت کے ذریعہ اس کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

اسی کو یوں بیان فرمایا گیا:

تقویٰ کے بعد مسلمانوں کیلئے بہترین چیز جو اس کیلئے قابل استفادہ ہے، وہ نیک عورت ہے کہ اگر اسے شوہر حکم کرے تو بجالائے، اس کو دیکھے تو خوش کر دے، اس کو قسم دے تو پورا کر دکھائے، اور اگر شوہر موجود نہ ہو تو اپنی ذات اور شوہر کے مال میں خیر خواہ بن کر رہے ”ما استفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیراً من زوجة صالحة ان أمرها اطاعته وان نظر اليها سرته ، وان أقسم عليها أبرته ، وان غاب عنها حفظته في نفسها ومالها“ (۲)

حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن بھی اپنے شوہروں کی رضامندی اور خوشنودی کا نہایت خیال رکھتی تھیں: حضرت حواء رضی اللہ عنہا عطر فروش تھیں، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئیں اور کہا: میں ہر رات کو خوشبو لگاتی ہوں اور بناؤ سنگار کر کے دلہن بن جاتی ہوں اور خالصۃً لوجہ اللہ اپنے شوہر کے پاس جا کر سوتی ہوں؛ لیکن پھر بھی وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور منہ پھیر لیتے ہیں، پھر ان کو متوجہ کرتی ہوں اور پھر اعراض کر لیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ آئے تو ان سے بھی اس کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہو، ”اذہبی أيتها المرأة فاسمعی واطيعی زوجک“ (۳)

(۱) عشرة النساء للنسائی: ۱/۱۲۹

(۲) ابن ماجہ: باب افضل النساء: حدیث: ۱۸۵۷، علجونی کہتے ہیں کہ: اس کو ابن ماجہ اور طبرانی نے ابوامامہ سے سند ضعیف کے ساتھ نقل کیا ہے؛ لیکن اس کے شواہد موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی کوئی اصل ہے: کشف الخفاء: ۲/۱۸۱، دار احیاء التراث العربی

(۳) اسد الغابۃ: تذکرۃ حواء العطارۃ: ۷/۷۷، دار الکتب العلمیۃ، بیروت

ایک روز آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چاندی کے چھلے دیکھے فرمایا: عائشہ! یہ کیا ہے؟ بولیں، میں نے اس کو اس لئے بنایا ہے کہ آپ ﷺ کیلئے بناؤ سنگار کروں ”صنعتھن اتزین لك یارسول اللہ“ (۱)

ایک صحابیہؓ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ ﷺ نے ان کے پہننے سے منع فرمایا، بولیں ”ان المرأة اذا لم تزين لزوجها صفلت عنده“ عورت جب اپنے شوہر کیلئے بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے تو اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ (۲)

شوہر کی اطاعت و فرماں برداری اور اس کی خدمت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے والدہ محترمہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی فرماتی ہیں:

”جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے اگر وہ مفلس ہے تو اسے تو نگر سمجھو، اس کی عزت کرو، جو کہیں اس کے خلاف نہ کرو، بغیر ان کی اجازت کسی کام میں ہاتھ نہ لگاؤ، ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھو، جو کچھ تمہیں دیں خوش ہو کے لے لو اور جس کام کو کہیں ایسی خوبی کے ساتھ انجام دو کہ وہ خوش ہو جائیں، انہیں اس قدر آرام دو کہ وہ بے فکر ہو جائیں اور انہیں اپنی قلیل آمدنی سے تکلیف نہ ہو زندہ ہو کر رہیں، اپنے ہم نشینوں میں عزت پائیں، ان کی ضروریات اپنی ضروریات سے پہلے پوری کرو، انہیں جہاں تک ممکن ہو اچھا کھلاؤ، کپڑے ان کی مفلسی کے دور میں خودی کر پہناؤ، ان کے سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی رہو، کسی پر نہ ڈالو، چائے، ناشتہ اور کھانا وقت سے پہلے تیار رکھو، کوئی بات فکر کی اس وقت ان سے نہ کہو، بے ضرورت فرمائش نہ کرو، اگر وہ نہ کر سکیں گے تو ان کو اور تم کو دونوں کو ملال ہوگا، تمہاری قسمت ہے تو ضرور ملے گا، فرمائش بے کار ہے، جو ضرورت ہو حتی المقدور تم ہی پوری کرو،

(۱) ابو داؤد: کتاب الزکوۃ، باب الكنز ما هو وزکوۃ الحلی، حدیث: ۱۵۶۵، حاکم نے اس

کو بخین کی شرط پر صحیح کہا ہے: المستدرک: کتاب الزکاة، حدیث: ۱۴۳۷

(۲) نسائی: کتاب الزینۃ، حدیث: ۵۱۴۲، محقق شعیب الاوطی کہتے ہیں کہ: اس روایت کی سند ضعیف ہے اس کے ایک راوی ابی زید کی وجہ سے جو ابو ہریرہ کے صاحب ہیں، البانی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔

مردوں کو تکلیف نہ دو، بعضے متحمل مزاج نہیں ہوتے، انہیں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ (۱)

پھر آگے فرماتی ہیں کہ: جب مرد گھر آئیں تو آتے ہی کوئی تردد والی بات نہ ہونے پائے، معلوم نہیں کس خیال میں آئے ہوں اور کیا خیال پیدا ہو جائے، کھانے کے وقت ایسی دلچسپی کی باتیں کرو کہ وہ خوش ہو کر کھائیں..... اگر اللہ نے تمہیں کچھ بھی لیاقت دی ہے تو ان کے غم غلط کرو، مصیبت بٹاؤ، لگی بجھاؤ، آرام دو، تکلیف میں شریک ہو، انہیں فکر مند دیکھو تو کوشش کرو کہ یہ پریشانی دور ہو جائے، اگر قرض دار ہو جائیں تو تم اپنی دست کاری و محنت سے سبکدوش کر دو، یا تمہارے پاس نقد ہو تو ہاتھ میں رکھ دو، یا زیور اتار کر دے دو کہ یہ ادائے قرض کیلئے ہے، اگر چہ وہ تمہارے میکہ کا کیوں نہ ہو، تم بلا تکلف اتار دو اور کچھ خیال نہ کرو؛ لیکن ان پر اپنا احسان نہ رکھو، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ایسا کیا ہے ورنہ سب کیا کرایا بے کار ہے۔ (۲)

شوہر کی شکر گزار اور اطاعت شعار اور خدمت گزار رہیں

خانہ کعبہ بنانے سے پہلے دو دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی مکہ میں آئے ہیں مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں دفعہ گھر میں نہیں ملے اور اور زیادہ دیر ٹھہرنے کا حکم نہ تھا، سو پہلی بار جب تشریف لائے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک بی بی تھیں اس سے پوچھا کہ کس طرح گزر رہا ہے کہنے لگی کہ بڑی مصیبت میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے خاوند آئیں ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوٹ بدل دیں، چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: وہ میرے والد تھے اور وہ چوٹ تم ہو، وہ یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بی بی کو طلاق دے کر پھر ایک اور بی بی سے نکاح کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے ہیں تو یہ دوسری بی بی گھر میں تھیں، اس دوسری بی بی نے بڑی خاطر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی گزران کا حال پوچھا،

(۱) حسن معاشرت : ۳۵-۳۶

(۲) حسن معاشرت : ۳۶-۳۷

انہوں نے کہا: خدائے تعالیٰ کا شکر ہے بہت آرام میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کیلئے دعا کی اور فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ کو قائم رکھیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنے کے بعد یہ حال معلوم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بی بی سے فرمایا کہ: یہ میرے باپ تھے یوں کہہ گئے ہیں کہ تم کو اپنے پاس رکھوں۔ (۱)

فائدہ: دیکھو! ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا، ایک نبی ناراض ہوئے دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا اور شکر و صبر کا پھل دوسری بیوی کو کیا ملا کہ ایک نبی نے دُعا دی دوسرے نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا، بیویو! کبھی ناشکری نہ کرنا جس حالت میں ہو، صبر و شکر سے رہنا۔ (۲)

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی خدمت گزاری

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام بدن زخم ہو گیا اور سب نے پاس جانا چھوڑ دیا، یہ بی بی اس وقت خدمت گزاری میں مصروف رہتیں اور ہر طرح کی تکلیف اٹھاتیں، ایک بار ان کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام نے غصہ میں قسم کھائی، اچھا ہو جاؤں تو ان کو سو لکڑیاں ماروں گا جب آپ کو صحت ہو گئی تو اپنی قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ آسان حکم کر دیا کہ تم ایک چھاڑو لو، جس میں سو پینکیں ہوں اور ایک دفعہ مار دو۔ (۳)

فائدہ: دیکھو! کیسی صابرہ بی بی تھیں کہ ایسی حالت میں بھی برابر اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہیں اور بیماری میں ان کی قسم سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مزاج نازک ہو گیا تھا وہ اس کو بھی سہتی تھیں اس خدمت اور صبر کی برکت تھی کہ اللہ میاں نے ان کو لکڑیوں سے بچوا لیا،

(۱) قصص الأنبياء: ذکر مهاجرة إبراهيم بابنه اسماعيل وأمه: ۱/۲۰۷، مطبعة دار التأليف، القاهرة

(۲) بہشتی زیور اختری: ۸، آٹھواں حصہ

(۳) قصص الأنبياء: ذکر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة أيوب: ۱/۳۶۸

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری تھیں کہ خدائے تعالیٰ نے حکم کو کیسا آسان کر دیا، اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح اگر کوئی قسم کھائے تو جھاڑو مارنے سے قسم پوری نہ ہوگی؛ بلکہ ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ دینا ہوگا، بیسیو! خاوند کی تابعداری اور اس کی نازک مزاجی کو خوب سہا کر کیا کرو، تم بھی ایسی ہی پیار بن جاؤ گی۔ (۱)

وہ امور جن میں شوہر کی اطاعت شرعاً واجب ہے

- ۱۔ مرد عورت کے نفس پر مطلقاً حاکم ہے، عورت کو اپنے نفس کے بارے میں انکار کا بالکل کسی وقت میں اختیار نہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔
- ۲۔ نہ بلا اجازت اور شوہر کی رضا مندی اور بلا عذر شرعی کے مرد کے گھر سے کہیں باہر جاسکتی ہے۔
- ۳۔ اور نہ کسی غیر محرم کو بلا اجازت گھر میں بلا سکتی ہے۔
- ۴۔ نہ خلوت میں کسی غیر محرم کے پاس بیٹھ سکتی ہے، گرچہ پردہ حائل ہو۔
- ۵۔ نہ تنہائی میں کسی غیر محرم سے بات چیت کر سکتی ہے۔
- ۶۔ نہ بلا اجازت کسی غیر محرم کے سامنے ہو سکتی ہے۔
- ۷۔ نہ بلا اجازت زینت ترک کر سکتی ہے؛ کیوں کہ زینت بھی مرد کا حق ہے، جیسے مرد کی زینت عورت کا حق ہے۔
- ۸۔ نہ بلا اجازت نفلی روزے رکھ سکتی ہے اور تہجد پڑھ سکتی ہے، ان امور میں شوہر کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، ورنہ وہ ناشزہ، غیر مطیع و نافرمان کہلائے گی۔
- ۹۔ عورت مرد کے مال میں بلا اجازت کسی کو بطور صلہ یا ہدیہ دینے کی حقدار نہیں، الا بالمعروف یعنی عرف میں عورتیں جس قدر بلا اجازت دینے کی مستحق ہیں۔ (۲)

(۱) بہشتی زیور اختری: ۹، آٹھواں حصہ

(۲) میاں بیوی کے حقوق: از مولانا مفتی عبدالغنی، مدرس مدرسہ امینیہ دہلی، دینی بک ڈپو

شوہر کی اطاعت کے حدود

شوہر کی اطاعت نیک کاموں میں ہے، ناجائز امور اور حق تلفی اور نقصان دہ اور تکلیف و ضرر رساں امور میں اطاعت نہیں۔

جیسا کہ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مخلوق کے کسی ایسے حکم کی بھی تابعداری جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہو، ”لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق“ (۱) یعنی ناجائز امور میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس کا سردار بنادیا اور لوگوں کو اس کی اطاعت کی تاکید کی پس اس نے آگ جلائی اور ان سے کہا آگ میں کود جاؤ پس کچھ لوگوں نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کیا اور کہا ہم تو آگ سے بھاگ کر اسلام میں آئے اور بعض لوگوں نے اطاعت امیر کی بنا پر آگ میں داخل ہونا چاہا یہ خبر جناب رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ آگ میں کود جاتے تو وہ ہمیشہ اسی میں رہتے اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اطاعت تو صرف معروف میں ہے ”لا طاعة فی معصیة اللہ إنما الطاعة فی المعروف“ (۲)

علامہ جلال الدین سیوطی نے ”مرقاۃ الصعود“ میں ”انما الطاعة فی المعروف“ حدیث کے تحت لکھا ہے کہ: امام کا حکم شریعت کے حکم کے تابع ہے، اگر امام کسی امر واجب کا شرعی حکم دے تو اس میں امام کی اطاعت بھی واجب ہے اور اگر کسی امر مندوب (مستحب) کا حکم دے تو اس میں امام کی اطاعت بھی مندوب ہے، واجب نہیں، اور اگر کسی امر مباح کا

(۱) شرح السنة للامام البغوی: باب العتق علی الخدمة: ۱۰/۴۴،
المکتب الاسلامی دمشق

(۲) ابوداؤد: باب الطاعة فی المعروف، حدیث: ۲۶۲۵

حکم دے تو اس میں اطاعت مباح ہے نہ واجب، نہ مندوب اور اگر کسی امر مکروہ کا حکم دے تو اس میں اطاعت مکروہ ہے، اور اگر کسی امر حرام کا حکم دے تو اطاعت حرام ہے۔ (۱)

اور شامی میں ہے کہ امیر کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے بشرطیکہ معصیت اور خلاف شرع نہ ہو، اور صریح مضر و نقصان رساں اور تکلیف دہ بھی نہ ہو؛ بلکہ نافع ہو اور مباح ہو۔ (۲)

تو اس سے شوہر کی اطاعت کا حکم بھی خود بخود معلوم ہوا کہ حکم جس درجہ کا ہو تو اطاعت بھی اسی درجہ ہوگی، امر واجب، مستحب، مباح کی اطاعت واجب، مستحب اور مباح ہوگی، اور امر مکروہ، حرام کی اطاعت مکروہ اور حرام ہوگی، مثلاً شوہر بے پردہ ہونے کو کہے، یا نامحرم کے سامنے بلائے، اس طرح کے امور میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

شوہر کی جنسی خواہش کی تکمیل کی جائے

شوہر کی جنسی خواہش کی تکمیل یہ بھی عورت کا ایک اہم فریضہ ہے؛ اس لئے بیوی کو چاہئے کہ شوہر جب اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کیلئے بلائے تو برضا و رغبت اس کیلئے تیار ہو جائے، اس حوالے سے شوہر کی اطاعت کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شوہر جب اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کیلئے بلائے تو وہ فوراً اس کیلئے حاضر ہو جائے اگرچہ کہ وہ تنور پر بیٹھی (روٹی پکا رہی ہو) ”اذا الرجل دعا زوجته لحاجته خلت له وان كانت على التنور“ (۳)

بلکہ ایک روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ ”اگر اس کے حکم کو وہ بجا نہ لائے تو گنہگار ہوگی“ حضور اکرم ﷺ کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ ”شوہر جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ

(۱) از: حاشیہ ابوداؤد: ۱/۳۵۳، مطبوعہ مجتہائی، کتاب الجہاد

(۲) میاں بیوی کے حقوق: از مولانا مفتی عبدالغنی، مدرس مدرسہ امینیہ دہلی، دینی بک ڈپو

(۳) ترمذی: حق الزوج علی المرأة، حدیث: ۱۱۶۰، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

آنے سے انکار کر دے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں ”اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت أن تجيء لعنها الملائكة حتى تصبح“ (۱)
اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عورت اللہ عزوجل کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اگر وہ اس وقت اونٹ کے پالان پر ہو اور وہ اس سے اس کے نفس کا سوال کرے تو اُسے اس کے حق سے نہ روکے ”المرأه لا تؤدى حق الله حتى تؤدى حق زوجها كله ولو سألها وهو على ظهر قتب لم تمنعه حقها“ (۲)

شوہر کے گھر کی نگرانی کرے

عورت کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی نگرانی اور حفاظت کرے، اس کی حفاظت اور نگرانی میں بچوں کی تربیت، شوہر کے مال و جائیداد کی حفاظت اور خود اپنی عفت و عصمت کا تحفظ، یہ تمام باتیں داخل ہیں، اسی کی جانب اللہ عزوجل کے اس ارشاد میں اشارہ ہے ”حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ“ (۳) ان پوشیدہ امور کی حفاظت کرے، جس کی حفاظت اللہ نے کر رکھی ہے۔

آپ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ”كلکم راع وكلکم مسئول عن رعیتہ“ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر آگے آپ ﷺ نے فرمایا: ”والمرأة راعية على بيت زوجها ولده“ اور وہ اپنے شوہر کے بچوں اور اس کے گھر پر نگہبان ہے۔ (۴)

(۱) بخاری: کتاب النکاح، اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، حدیث: ۸۴۹۷
(۲) ابن ماجہ: باب حق الزوج علی المرأة، حدیث: ۱۸۵۳، اس روایت کو حاکم نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور ڈھمی نے ان کی موافقت کی ہے، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے مغیرہ بن مسلم کے وہ ثقہ ہیں: مجمع الزوائد: باب حق الزوج علی المرأة، حدیث: ۷۶۳۴

(۳) النساء: ۳۴

(۴) بخاری: باب الجمعة فی القرى والمدن، حدیث: ۸۵۳

اگرچہ شوہر اور اس کے گھر کی حفاظت کا یہ وصف تمام صحابیات میں موجود تھا؛ لیکن قریش کی عورتیں اس حوالہ سے خاص طور پر ممتاز تھیں، چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے ان کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا ”نساء قریش خیر نساء رکن الابل، احناہ علی الطفل، وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ“ قریش کی عورتیں کس قدر اچھی ہیں، بچوں سے محبت رکھتی ہیں اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی کرتی ہیں۔ (۱)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، ایک بار وہ گھر میں تھیں کہ ایک غریب سوداگر آیا اور کہنے لگا کہ: اپنے سایہ دیوار میں مجھ کو سودا بیچنے کی اجازت دیجئے، تو وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئیں، فیاضی اور کشادہ دلی سے اجازت دینا چاہتی تھیں؛ لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر حکم نہیں دے سکتی تھیں، بولیں: اگر میں اجازت دے دوں گی اور زبیر رضی اللہ عنہ انکار کر دیں تو بڑی مشکل پڑے گی، زبیر کی موجودگی میں آؤ، اور مجھ سے سوال کرو، وہ اسی حالت میں آیا اور کہا: ام عبد اللہ! میں محتاج آدمی ہوں، آپ کی دیوار کے سایہ میں کچھ سودا بیچنا چاہتا ہوں، بولیں تم کو مدینہ میں میرا ہی گھر ملتا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: تمہارا کیا بگڑتا ہے جو ایک محتاج آدمی کو خرید و فروخت سے روکتی ہو، وہ تو پہلے سے چاہتی تھیں کی اجازت دے دیں۔ (۲)

شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے

☆ بیوی بلا اجازت شوہر کے عام حالات میں گھر کے باہر نہ جائے، ارشاد خداوندی ہے ”أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ“ (۳) عدت گزارنے والی عورتوں کو اپنی حیثیت کے موافق ہے رہنے کا مکان دینا۔

(۱) بخاری: باب الی من ینکح وای نساء خیر، حدیث: ۴۷۹۴

(۲) مسلم: کتاب الأدب، باب جواز ارداف المرأة الأجنبية اذا عییت فی الطريق، حدیث: ۲۱۸۲

(۳) الطلاق: ۶۵

اسی لئے عورتوں کو اندرون خانہ رہنے کو کہا گیا ہے: ”وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى“ اے نبی ﷺ کی بیویو! اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اس طرح زینت دکھاتی نہ پھرو جس طرح اگلی عورتیں جاہلیت کے زمانے میں دکھاتی تھیں۔ (۱)

علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں: ”ومنها ملك الحبس والقيد وهو صيروتها ممنوعة عن الخروج والبروز“ (۲)
شوہر کا ایک حق ”جس“ اور بیوی کو روکے رکھنے کا ہے یعنی وہ اپنی بیوی کو نکلنے اور گھر سے باہر جانے سے روک سکتا ہے۔

مجبوری کی صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں مثلاً: بیوی کے والدین شدید بیمار ہوں اور کوئی تیماردار موجود نہ ہو تو شوہر کی ممانعت کے باوجود تیمارداری کیلئے والدین کے پاس جانا جائز ہے، ”ولو أبوها زمنًا فاحتاج فعليها تعاھده ولو كافرًا وان ابی الزوج“ (۳) اگر عورت کا باپ مثلاً اپاچ ہو، اور بیٹی کی خدمت کا محتاج ہو تو عورت پر اس کی دیکھ بھال واجب ہے، گودہ کافر ہو، اور شوہر اس کی اجازت نہ دیتا ہو۔

اسی طرح والدین سے ملاقات وغیرہ کیلئے بھی (اگر والدین خود بیٹی کے پاس آنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں) تو جاسکتی ہے، کتنی مدت میں جاسکتی ہے، یہ رواج پر موقوف ہے۔
اس کے علاوہ خواتین اپنی اہم ضروریات کیلئے گھر سے باہر جاسکتی ہیں، جیسے: بیمار پڑ جائیں اور گھر سے باہر نکلے بغیر علاج ممکن نہ ہو وغیرہ، ابن نجیم مصری نے لکھا ہے کہ اگر عورت کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور شوہر معلوم کر کے اس کو مطلع نہ کر سکے تو تحقیق مسئلہ کیلئے کسی عالم یا مفتی کے پاس جاسکتی ہے۔ (۴)

(۱) الأحزاب: ۳۳

(۲) بدائع الصنائع: ۳۳۱/۲

(۳) رد المحتار: ۶۶۴/۲

(۴) البحر الرائق: ۱۹۵/۴

عورتوں کو ہدایت

بہتر ہے کہ فون اس زمانے میں شوہر کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں؛ بلکہ اس کے فون سے اپنی ضروریات پوری کر لیں تو بہتر ہے، شوہر کی موجودگی میں اپنے رشتہ داروں سے طویل گفتگو نہ کریں؛ بلکہ شوہر کو وقت دیں، بیوی شوہر کو یاد رکھنا چاہئے کہ دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کے احترام کے بغیر اپنے رشتہ کو مضبوط نہیں کر سکتے، جب کبھی میکہ آئیں تو اپنی ساس کی خیر خیریت ضرور لے لیا کریں اور ساس کیلئے کوئی نہ کوئی ہدیہ ضرور لے جائیں، شوہر جب غصہ میں ہو تو خاموش ہو جائے، جائز چیزوں میں صرف شوہر کی اطاعت کریں، اچھی طرح جان لے کہ خاموش رہنے سے نقصان نہیں ہوتا، زبان میں ہڈی نہیں، اس سے ہڈی تو کیا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ساس سے جلد جدا ہونے کی فکر نہ کرے، اخیر بڑھاپے میں اسے بھی تو اپنی اولاد کا سہارا چاہئے، سسرال میں میکہ کی تعریف ہرگز نہ کرے۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے بہشتی زیور میں عورتوں کو بہت ساری نصیحتیں اور مفید ہدایات اور انتظامی اور خانگی امور سے متعلق چند ایک ہدایات دی ہیں جس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

بہترین جہیز

(مولانا سید عبدالحق صاحب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی سلمہا اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح کے وقت جو کہ سنت کے طریق پر کیا گیا تھا چند ہدایتیں بوقت رخصتی لکھ کر دیں، جس کو افادہ عام کیلئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اپنے کتاب ”بہشتی زیور“ کے چھٹویں حصہ میں شامل کیا تھا وہ یہ ہیں):

حامداً ومصلياً: پیاری دختر ”أسعدك الله تعالى في الدارين متفاولا
باسمك الميمون“ ابھی تک تم اپنی مادرِ مشفقہ (مشفق ماں) اور اپنے مہربان والد کے

سایہ عاطفت میں پرورش پاتی رہی ہو، تمہارے والدین تمہارے آرام و راحت کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے رہے ہیں، تمہاری تعلیم و تربیت و درستی و اخلاقی اور ہر قسم کے بہبودی کے ذمہ دار تھے، آج تم ایک نئی دنیا میں قدم رکھتی ہو جہاں تمہارے تمام اخلاق و عادات اور حرکات و سکنات کی ذمہ داری تم خود پر عائد ہوگی، اس لئے میں چند ہدایتیں تم کو کرتا ہوں کہ اگر تم ان پر کار بند ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی کامیابی تم کو نصیب ہوگی، وہ ہدایتیں یہ ہیں:

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت

سب سے مقدم اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی اطاعت ہے، اس کا ہمیشہ دل سے خیال رکھو، خداوند تعالیٰ اور رسول مقبول ﷺ کے خلاف اگر کوئی کام کہے کہنے والا خواہ کوئی ہوئی ہو، اس کا کہنا ہر گز مت مانو، دیکھو ماں باپ کی اطاعت کی قرآن مجید میں حد درجہ تاکید آئی ہے اور جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے؛ لیکن خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مانو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، ”فَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا“ اگر ماں باپ تجھے میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرنے پر مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت اس بات میں مت کر اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی رہ، ہم نے جو چہل حدیث تمہارے واسطے تالیف کی ہے اور اسے تم نے ترجمہ کے ساتھ یاد بھی کر لیا ہے، اس میں یہ حدیث: ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ چاہئے، پس جب تمہیں تہ دل سے اطاعت الہی کا خیال رہے گا تو جو احکام خداوندی ہیں تم خود ان کی پابند رہوگی، شرائع اور احکام الہی بہت ہیں، جن کی کسی قدر تفصیل تم نے دینی رسالوں خصوصاً بہشتی زیور میں پڑھی ہے، ان سب کی یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں؛ البتہ ان میں جو نہایت اہم ہیں ان کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔

نماز کی پابندی

بعد اعتقادِ توحید الہی و رسالت پناہی محمد مصطفیٰ ﷺ کے جو چیز اہم اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی تاکید آئی ہے وہ نماز ہے، نماز اسلام کا ایسا رکن اور فرض اہم ہے کہ عاقل، بالغ سے یہ کسی وقت ساقط نہیں ہوتا، پس نماز منجگانہ نہایت پابندی کے ساتھ ہمیشہ وقت پر سفر و حضر میں برابر ادا کرتی رہو، اکثر مستورات پابند نماز ہونے پر بھی سفر کی حالت میں زیادہ اہتمام نماز کا نہیں رکھتیں، اس کا تم خیال رکھو کہ سفر میں بھی تمہاری نماز قضا نہ ہو، سفر یا ریل کا ہوتا ہوتا ہے یا بس وغیرہ کا، اگر اپنی گاڑی سے سفر ہو تو اپنی سواری ایک طرف ٹھہرا دو اور ایک طرف ہو کر برقع یا بڑی چادر سے نماز پڑھ لو، اگر وضو نہیں ہے تو کسی بھی آڑ میں وضو کر لو، اور اگر ریل کی سواری ہے تو اور تم ایسی گاڑی میں سوار ہو جو مستورات کیلئے مخصوص ہے تو اس میں تم کو جبکہ تم نے پورا عزم نماز پڑھنے کا کر ہی لیا ہے خواہ کیسی کشمکش ہو نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے گی، ریل اکثر اسٹیشنوں پر اتنی دیر ٹھہرتی ہی ہے کہ دو یا تین رکعت نماز پڑھ لیجاوے؛ کیوں کہ سفر شرعی میں یا دو رکعت نماز فرض ہے یا تین رکعت، پس اس قدر مہلت ضرور مل جاتی ہے، اگر سنن و نوافل مذکورہ بالا سفر میں نہ ہو سکیں تو کچھ مضائقہ نہیں؛ مگر فرض و واجب سفر کی حالت میں بھی نہ چھوڑو، اور اگر تم ایسی گاڑی پر سوار نہیں ہو جو عورتوں کیلئے مخصوص ہو تو ایسی صورت میں ضرور ہے کہ تمہارا شوہر یا محرم تمہارے پاس بیٹھا ہوگا، وہ ضرور تمہارا کفیل ہوگا، غرض عزم بالجزم کے سامنے کوئی روک نہیں جو نہایت مضبوطی کے ساتھ نماز کا پابند ہوگا خواہ عورت ہو مرد، سفر میں بھی نماز ادا کرے گا، ریل کی سواری کو اختیاری سواری نہیں ہے؛ مگر ترک نماز کے واسطے ہرگز عذر نہیں ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ تم نماز نہایت اطمینان کے ساتھ جس میں پورے طور سے تعدیل ارکان ہوتی ہے ادا کرتی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو مزید توفیق حسنات عنایت فرمائے، فرائض کے سوائے سنن مؤکدہ کا التزام بھی رکھو اور ہو سکے تو اور سنن و نوافل جو حدیث سے ثابت ہیں پڑھا کرو، تہجد کی نماز کا بہت بڑا ثواب ہے، اور ہمارے حضور اکرم ﷺ نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، اگر کبھی رات میں

پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے تو دن میں اس کو پڑھا ہے، آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن بھی تہجد کی نماز پڑھتی تھیں، تہجد کا وقت مقبولیت دعا اور نزولِ رحمت کا وقت ہے۔

تلاوتِ قرآن کا اہتمام

کسی ایک نماز کے بعد تلاوتِ قرآن شریف بھی کرتی رہو، صبح کی نماز کے بعد وقتِ تلاوت مقرر رکھو تو اچھا ہے، تم نے قرآن شریف اور قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہے، تلاوت کے وقت ترجمہ کا بھی دھیان رکھو، اور جہاں سمجھ میں نہ آوے اسے پوچھ لو یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ تم قرآن شریف پڑھنے میں حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرتی ہو، اور عین اور حائے حلی اپنے مخارج سے ادا ہوتے ہیں، ورنہ عموماً عورتوں سے قرآن شریف پڑھنے میں مخارج سے حروف ادا نہیں ہوتے، حائے حلی اور ہائے ہوز اور عین کی جگہ الف یعنی ہمزہ نکلتا ہے۔

روزہ کا اہتمام

روزہ کی نسبت تمہیں تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود علاوہ رمضان شریف کے اور نفلی روزے بھی رکھتی ہو، جیسا کہ اکثر لڑکیوں کی عادت ہے اور خاص اس بات میں عورتوں کی ہمت مردوں سے زیادہ ہے؛ لیکن کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ روزے کو پاک و صاف رکھو، غیبت سے تو پرہیز ہر حالت میں ضروری ہے، کیوں کہ غیبت سخت گناہِ کبیرہ ہے، اس کیلئے قرآن شریف اور حدیث شریف میں سخت وعید ہے؛ لیکن خاص کر روزہ میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے کہ کسی کی غیبت نہ ہو؛ غیبت سے روزہ کا ثواب جاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ کی پرواہ نہیں ہے جس میں آدمی جھوٹ اور غیبت وغیرہ میں مبتلا ہو۔

زکوٰۃ کی اہمیت

زکوٰۃ فرض ہے جیسے کہ تم نے دینی رسالوں میں پڑھا ہے اور اس کی شرائط کی تفصیل اور سونے چاندی کی مقدارِ نصاب کا حال اور مصارفِ زکوٰۃ کی طرف سے بے پرواہی ہوتی ہے

اول تو مال ایک عزیز چیز ہے، یوں بھی انسان کا دل اسے الگ کرنے نہیں چاہتا، دوسرے سستی اور لا پرواہی سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، اس کے ادا کرنے کا بہت خیال رکھنا چاہئے، تمہیں جو زیور ہم نے دیا ہے وہ قدرِ نصاب کو پہنچ گیا ہے، اس کی زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرنی چاہئے، اگر شوہر بی بی کی جانب سے دے دے تو جائز ہے، اگر کوئی عورت جس پر زکوٰۃ فرض ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، اور اس کا شوہر منع کرے تو اس میں شوہر کا کہنا نہ ماننا چاہئے جیسا کہ اوپر حدیث میں مذکور ہوا، ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ یہ مسئلہ صرف آگاہی کے واسطے لکھ دیا ہے، ورنہ انشاء اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز ایسا موقع پیش نہ آئے گا۔

حج کی فرضیت

حج فرض ہے استطاعت ہونے پر اور جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج ادا نہ کرے تو اس کیلئے سخت وعید حدیث میں آئی ہے، ایسے شخص کے نام مسلمان مرنے کی وعید منجر صادق ﷺ نے فرمائی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس جو زیور ہے، وہ اس قدر نہیں ہے کہ حج تم پر فرض ہو، عورت کیلئے علاوہ زادِ راہ کے محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے جیسا کہ تم نے دینی رسائل میں پڑھا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی قدرت دے کہ حج فرض ہو جائے تو بلا تامل و تساہل حج ادا کرنا چاہئے۔

اب ہم چند باتیں تمہارے معاشرت کے متعلق ذکر کرتے ہیں:

شوہر کی فرمانبرداری عورت پر واجب ہے اور احادیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے اور رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: اگر میں کسی انسان کیلئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے؛ مگر چونکہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے؛ اس لیے آپ نے سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی، اس حدیث سے خیال کرنا چاہیے کہ کس قدر شوہر کی فرمانبرداری کا حکم ہے، اور جو عورت شوہر کی نافرمانی بردار ہو، اور شوہر اس سے ناراض ہو وہ عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتی ہے تا وقتیکہ شوہر کو

رضا مند نہ کرے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شوہر فرائض کے ادا کرنے سے ناراض ہو تو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، جیسا کہ مکرر حدیث ”لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق“ ذکر کی گئی ہے یہاں بھی صرف آگاہ کے واسطے یہ مسئلہ ذکر کر دیا، ورنہ انشا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ موقع پیش نہ آئے گا، تین وصف جس عورت میں ہوں اس سے کبھی اس کا شوہر ناخوش نہ ہوگا جن کو سعدی علیہ الرحمہ نے بوستان کے اس شعر میں جمع کر دیا ہے:

زن خوب و فرماں برو پار سا کند مرد در ویش را بادشا
(خوبصورت اور فرماں بردار، پرہیزگار عورت فقیر مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے،
یعنی بادشاہی کا لطف اس مرد کو عورت سے حاصل ہوتا رہتا ہے)

ان میں آخری کی دو صفتیں اختیاری ہیں اگر کسی عورت میں پہلی صفت نہ بھی موجود ہو تو آخری کے دو وصف موجود ہونے سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے اور پہلی صفت موجود ہو، اور دو آخری کی مفقود ہوں تو ایسی عورت دنیا میں بدنام اور آخرت میں اس کیلئے سخت عذاب ہے جو عورت شوہر کی فرمانبردار نہ ہو، یا تند مزاج ہو، بات بات میں جھگڑا پیدا کرے تو اس کیلئے بھی سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے

زن بد در سرائے مرد نکو ہدریں عالم است دوزخ او
(بد زبان عورت نیک مرد کے گھر میں اسی عالم میں یعنی دنیا میں اس کیلئے دوزخ ہے)۔

اور واقعی بات بھی یہ ہے کہ جس گھر میں زن و شوہر کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں وہ گھر مثل جہنم کے ہو جاتا ہے علاوہ اس کے کہ لوگ ان پر ہستے ہیں خود زن و شوہر کی زندگی و بال جان ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ کیفیت ہم نے کہیں کہیں دیکھی ہے اور جس گھر میں زن و شوہر کے تعلقات خوشگوار ہیں وہ گھر اگر چہ غربت اور افلاس کا گھر ہو لیکن وہ دولت خانہ اور بادشاہ محل سے بہتر بلکہ نمونہ جنت بن جاتا ہے یہ ممکن ہے کہ کبھی شوہر کی خفگی ایسی وجہ سے ہو جو تمہارے خیال میں واجب نہیں ہے اور ممکن ہے کہ واقعی ایسا ہو تو اس حالت میں بھی تم نہایت

تخل اور وقار سے برداشت کرو حتیٰ کہ تمہاری زبان سے تو کیا کسی اشارہ اور آواز سے بھی یہ بات نہ معلوم ہو کہ غصہ بے حد تھا، تمہارا تخل آخر کار خود اس کو آگاہ کر دے گا کہ یہ غصہ نا واجب تھا، اور اس کا انجام بہت اچھا اور تم پر فوہر مہربان کا سبب ہوگا جبکہ اس برتاؤ سے دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے تو شوہر تو شوہر ہی ہے، اس تخل میں اس بات کا ضرور خیال رہے کہ آنکھ بھوؤں نہ چڑھے بلکہ ہشاش بشاش رہنا چاہیے، اور کلام میں حرکات و سکنات میں ناراضگی کا اظہار ہرگز ہرگز نہ ہو۔

شوہر کے ساتھ گفتگو اور خطاب میں شوہر کے مرتبے کا لحاظ رکھو یہ بات بے تکلفی میں بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔

خطاب میں ایسا لفظ جس سے سوء ادب معلوم ہو، ہرگز مت استعمال کرو۔
اگر شوہر کچھ کہے تو اول غور سے سنو، پھر ادب کے ساتھ مناسب جواب دو، نہ بہت بلند آواز سے اور نہ اس پست آواز سے کچھ سنائی نہ دے۔

اگر کسی واقعہ کا علم شوہر کو نہ ہو یا مغالطہ ہو تو اس واقعہ کی نسبت غلط فہمی کو بہت ادب و احترام کے ساتھ رفع کرو، ایسے الفاظ نہ ہوں جن سے شوہر کے اس واقعہ کی نسبت علم کی تحقیر ہو۔
اور اگر بمقتضائے بشریت تم سے غلطی ہو یا فرد گذشت کسی امر میں ہو جائے تو اس کا اقرار کر کے معافی مانگ لو، اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔

تمہیں کوئی چیز دریافت کرنی ہو، خواہ وہ مسائل دین سے تعلق رکھتی ہو، خواہ معاملات دنیا سے تو اسے بکشادہ پیشانی دریافت کرو، اور اچھ طرح سمجھ کر تسکین کر لو۔

در طلب کردن حقیقت کار از خدا شرم دارد شرم مدار
(کسی مسئلہ کے دریافت کرنے میں شرم نہ کرنی چاہئے،
شرم خدا سے کرنی چاہئے کہ گناہ نہ ہو)۔

عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یہ عادت بہت بری ہے۔
شوہر یا خسر کی جانب سے جو کھانے پینے کو ملے اس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔

اور گو کتنا ہی قلیل ہو، اس پر بھی شکر واجب ہے، لاکھوں ایسے ہوں گے جن کو نہ تم جیسا کھلانے کو، اور نہ تم جیسا پہننے کو ملتا ہوگا اور نہ تم جیسا آرام ہوگا۔

کھانے پہننے میں دولت مندی میں ہرگز کسی کی حرص مت کرو۔

رشک و حسد سے بچو کہ اس میں علاوہ سخت گناہ کے خود انسان عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔

دنیا کے اسباب میں ہمیشہ اپنے سے کمتر پر اور دین کے کاموں میں ہمیشہ اپنے سے بالاتر

پر نظر رکھو، اس سے تم کو دنیا میں راحت اور نیک کی توفیق ہوگی۔

ہدایت سسرال کے گھر والوں کے ساتھ آداب معاشرت

خوش دامن کا ادب ہر امر میں مثل اپنی والدہ مشفقہ کے کرو، اور ہر حال میں ان کی رضا

مندی کو مقدم سمجھو، خواہ تم کو تکلیف ہو یا راحت، مگر ان کی خلاف مرضی ایک قدم مت چلو،

زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالو جس سے ان کو کلفت ہو، ان سے جب بات کرو، اور خطاب

کرو تو ایسے الفاظ سے خطاب مت کرو جیسے اپنی برابر والیوں سے خطاب کرتی ہو، بلکہ

ان الفاظ سے خطاب کرو جو بزرگوں کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں، (چنانچہ ہم نے آداب شوہر

میں اس کا بیان کر دیا ہے)، اگر خوش دامن تم کو کسی امر میں تنبیہ کریں تو ان کے کہنے کو خاموشی

کے ساتھ سننا چاہیے، اگر بالفرض ناگوار اور تلخ بھی کہیں جس کی امید نہیں ہے تب بھی اس کو

شربت خوشگوار کے گھونٹ کی طرح پی جاؤ، اور ہرگز درشتی سے جواب نہ دو، اور ان کی خدمت

مثل اپنی والدہ کے کرو، اگر کسی کو کوئی کام کہہ دیں تم اس کو اپنی طرف سے انجام دو، سر کی

تعظیم و احترام مثل اپنے والد مہربان کے کرو، اور جس طرح خوش دامن کے ساتھ کلام کرنے

میں ادب کا بیان ہم نے کیا ہے یہاں بھی اس طرح لحاظ رکھو، مثلاً اگر کوئی تم سے دریافت

کرے کہ وہ کہاں گئے ہیں تو تم اس کے جواب میں کہو کہ فلاں جگہ تشریف لے گئے ہیں،

اگر کوئی پوچھے کہ فلاں امر کی نسبت انھوں نے کیا کہا ہے؟ تم جواب میں کہو کہ ایسا فرمایا ہے

ان کو آرام پہنچانے اور ان کی خدمت کرنے میں جہاں تک ممکن ہو، سعی کرو۔

کسی تقریب میں جانا ہو یا کسی عزیز سے ملنے جانا ہو تو اپنے سر و شوہر سے اجازت لو، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو خوشدامن سے اجازت چاہو، اگر اجازت دیں تو جاؤ، ورنہ مت جاؤ، اگر کسی تقریب میں جانے کو کہیں تو جاؤ، گو تمہارا جی نہ چاہتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ وہ تمہیں ایسی جگہ جانے کو کہیں جہاں منہیات شرعیہ ہوں جس گھریا مجلس میں منہیات شرعیہ ہوں وہاں جانا منع ہے۔

اگر کوئی بی بی تم سے مرتبہ اور عمر میں بڑی ہے جیسے شوہر کے بھائی کی بیوی، اس کے ساتھ گفتگو اور نشست و برخاست میں اس کے مرتبہ کا لحاظ رکھو، اور اس کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہو کر رہو کہ گویا سگی بہنیں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، تم اگر ایسا برتاؤ رکھو گی تو ضروری ہے کہ طرفِ ثانی سے بھی ایسا ہی برتاؤ ہوگا اور اگر عمر و مرتبہ میں تم سے چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ رکھو، اور اس کو نہایت نرمی و ملائمت سے اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتی رہو، اور وہ کوئی کام کرے تو تم خود مدد دے کر وہ کام کرادو، اسی طرح شوہر کی بہن بھانجی وغیرہما کے ساتھ علی قدر المراتب سلوک اور مدارات سے پیش آؤ مگر اس میں حدِ اعتدال کو ضرور ملحوظ رکھو، کیونکہ حدِ اعتدال سے زیادہ مدارات میں نباہ مشکل ہے۔

اپنے گھر میں بیبیوں کے ساتھ جب بیٹھو یا کسی دوسرے گھر کسی تقریب میں عورتوں میں شامل ہو تو کسی کی نسبت پس پشت ایسی بات مت کہو کہ اگر وہ سنے تو برا مانے، اس کو غیبت کہتے ہیں، غیبت کرنے کا سخت گناہ ہے، اس کی نسبت اول بھی ہم نے روزے کے بیان میں ذکر کیا ہے، اور اب یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض آدمی کہا کرتے ہیں، ہم کوئی جھوٹ بات نہیں کہتے، یہ بات تو فلاں شخص میں موجود ہے، یاد رکھو یہ نفس کا ایک مکر ہے، غیبت کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عیب کس کا بیان کیا وہ اس میں نہ ہو بلکہ کسی کی واقعی عیب کا بیان کرنا غیبت ہے اور اگر وہ عیب اس شخص میں نہیں ہے تو دو چند گناہ ہوتا ہے تہمت کا اور غیبت کا۔

گھر میں جو بچے ہیں خواہ وہ تمہارے سر کی اولاد ہوں یا ایسے قریب رشتہ داروں کے جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ نہایت شفقت و مہربان سے پیش آؤ، حدیث شریف میں

آیا ہے کہ جو شخص بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے حضور اقدس رسول مقبول ﷺ کو بچوں کے ساتھ بہت محبت تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے آپ ﷺ کی گود میں پیشاب بھی کر دیا تھا، بعض عورتیں جن کو بچوں سے محبت ہوتی ہے بچے کو اس بہانے سے بلاتی ہیں آتمہیں ہم ایک چیز دیں، حالانکہ کوئی چیز دینے کا قصد نہیں ہوتا، صرف بلانا مقصود ہوتا ہے لیکن ایسا کہنا ایک قسم کا جھوٹ بولنا ہوتا ہے ایسا مت کرو، ایک بی بی نے ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ کے سامنے بچے کو کچھ دینے کو کہہ کر بلایا، مگر اس نے خالی بہکایا نہ تھا؛ بلکہ کوئی چیز اس کو دی بھی، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ہو سکے تو تم کو اس کی مدد کر دینی چاہئے۔

اس سے درشتی اور سخت کلامی سے پیش نہ آؤ، وہ بیمار ہو، یا اسے کوئی تکلیف ہو تو اس میں اس کی پوری ہمدردی کرو جیسا کہ تم نے اپنی والدہ کا برتاؤ خادمہ عورتوں کے ساتھ دیکھا ہے، اگر کبھی خادمہ کے سر میں زرا درد بھی ہوا ہے تو خود اس کا کام کر لیا ہے اور ایسی حالت میں اُسے تکلیف نہیں دی، ہاں یہ بھی نہ ہونا چاہئے کہ خادمہ بالکل آرام طلب اور کام چور ہو جائے ایسا کر دینا گویا خادمہ کے حق میں دشمنی ہے کہ پھر وہ جہاں جائے گی آقا کی موردِ عتاب رہے گی۔ کوئی اچھی تحفہ چیز کھانے پینے کی آئے تو اس میں سے اس کو بھی کسی قدر دینی چاہئے، تم نے یہ برتاؤ بھی اپنی والدہ کا دیکھا ہے کہ گو کتنی ہی قلیل چیز ہو، مگر اس میں بھی وہ خادمہ کا حصہ ضرور لگاتی ہیں، ہمیں اس سے کمالِ مسرت ہوتی ہے کہ ایثار کی صفت تم میں فطرۃً ہے، اس صفت میں اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، اپنے شوہر اور سب گھر کی بیبیوں کے ساتھ یہ برتاؤ رکھو، گھر میں جو عورتیں اور باہر مرد مہمان ہوں، ان کی مہمان دار حسب مرضی شوہر بہت کشادہ دلی اور ایثار سے کرنی چاہئے، مہمان کی خاطر اپنے معمولی کھانے کی نسبت تکلف بھی جائز ہے، جو حدِ اسراف تک نہ پہنچے، اگر مہمان کوئی متقی خدا کے نیک بندوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کو موجبِ خیر و برکت سمجھنا چاہئے، اور یوں تو کسی مہمان سے بھی دل تنگ نہ ہونا چاہئے، ہمارے نبی ﷺ نے کافر کو بھی مہمان کیا ہے، مہمان کی مدارات اور اس کے ٹھہرانے میں

التمنا کرنے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں؛ مگر اس قدر اصرار کہ مہمان کیلئے موجب اضرار ہو، یہ بہت بری بات ہے کہ مہمان کو خاص کوئی ضرورت درپیش ہے اور وہ اس کی وجہ سے رخصت ہونا چاہتا ہے؛ مگر میزبان صاحب ہیں کہ اصرار کر رہے ہیں اور خدا اور رسول اللہ ﷺ کا واسطہ دے رہے ہیں، یہ خود بھی اچھی بات نہیں ہے جس میں مہمان کا دل تنگ ہو، اور اس کا حرج بھی ہو، ہمارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ ایسے اصرار کو ہرگز پسند نہ فرماتے تھے، مہمان کے ساتھ جو مدارات کی جائے اس کو ہرگز اپنی طرف سے احسان مت سمجھو؛ بلکہ اس نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا مقسوم رزق تمہارے یہاں کھایا اور تم کو ثواب میں داخل کیا ہے۔

شکر بجا آر کہ مہمان تو روز ہی خود میخور داز خوان تو

اسی طرح اگر کسی کے ساتھ سلوک کرو تو اس پر احسان مت دھرو، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ احسان دھرنے سے سلوک کرنے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، پس یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے ہونا چاہئے۔

انتظام خانہ داری

بعد حسن معاشرت جس کا اوپر ذکر ہوا، گھر کی بہبود اور اس کی رونق کیلئے ایک نہایت ضروری چیز انتظام خانہ داری، اگر عمدہ طور سے ہے تو باوجود قلتِ معاش کے بھی گھر پر رونق معلوم ہوتی ہے، اور اس گھر پر ناداری معلوم نہیں ہوتی، اور اگر یہ انتظام درست نہیں ہے تو باوجود دولت مندی کے بھی گھر پر نکبت اور نحوست معلوم ہوتی ہے، ہم نے پچشم خود بعض دولت مند گھروں کو دیکھا ہے کہ انتظام خانہ داری کا مستورات میں سلیقہ نہ ہونے سے ان کے گھر کی حالت مفلسوں کے گھروں سے بدتر ہے، بہت بڑی بات اس میں اخراجات کا اندازہ اور ان کے مواقع کا لحاظ رکھنا ہے، اعتدال سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ آمدنی کے لحاظ سے خرچ زیادہ نہ ہو، اور نہ اس قدر کم کہ کنجوسی کی نوبت پہنچے، کنجوسی کرنے والوں اور حدِ اعتدال سے زیادہ خرچ کرنے والوں دونوں کی مذمت قرآن شریف میں آئی ہے،

مال اور پیسے کی ایسی محبت کہ آدمی پیسہ پیسہ جوڑے اور ننانوے کے پھیر میں پڑا رہے علاوہ شرعاً مذموم ہونے کے اس سے خود زندگی و بال جان بن جاتی ہے، البتہ میانہ روی ایک ایسی چیز ہے کہ نہ تو اس سے انسان کنجوس کہلاتا ہے اور نہ مسرف، اور نہ ضرورت کے وقت اپنی حاجت سے بند رہتا ہے، اخراجات کے موقع کا لحاظ خود صرف کرنے والے انسان کا کام ہی کہ وہ خیال کرے کہ کس موقع میں کس قدر خرچ کرنا چاہئے، اس کی نسبت جزئیات کا محفوظ کرنا دشوار ہے۔

روزہ مرہ کے مصارف کا حساب اگر حسب مرضی شوہر لکھ لیا کرو اور روز مرہ یا ہفتہ میں ایک بار اس کو شوہر کے ملاحظہ میں پیش کر دیا کرو تو بہت کچھ موجب اطمینان ہے، حساب ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا اور دین دونوں کیلئے کارآمد ہے۔

غلہ وغیرہ اجناس جو گھر میں آویں اس کو تول لیا کرو اور اسی طرح روپیے پیسے کا شمار کر لیا کرو، اور اگر کسی کو قرض دینے یا کسی سے لینے کا اتفاق ہو تو اس کو بھی لکھ لیا کرو، اور اس کے واپس آنے پر بھی۔

اسی طرح دھوبی کے یہاں جو کپڑے دیئے جائیں وہ بھی بغیر لکھے نہ دیئے جائیں۔ اور زیادہ تر خوبی کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس پارچہ وغیرہ نقد زیور ہو، سب لکھا رہے کہ یہ بہت کارآمد ہے، من جملہ انتظام خانہ داری کے اثاث البیت کی ترتیب ہے کہ جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو اسی جگہ رکھنا مناسب ہے، فرش، پٹنگ، چوکی وغیرہ وغیرہ سب اپنی اپنی جگہ پر رکھے جاویں، اور جس چیز کے نکالنے کی ضرورت ہو تو بعد رفع ضرورت اس کو اسی جگہ رکھنا لازم ہے۔

اسی طرح تمام ظروف روزہ مرہ کے استعمال کے اور دیگر روز مرہ کے کام کی چیزوں کا خیال رکھو، ایسا نہ ہونا چاہئے کہ لوٹے ایک طرف کو لڑکتے پھرتے ہیں، رکابیاں کہیں پڑی ہیں، دیگچیاں دھوئی بے دھوئی ہیں کہ کھیاں بھکتی ہیں، گھڑے الگ کھلے پڑے ہیں کہ کوئے ان میں پانی پیتے اور بیٹ کرتے ہیں۔

کپڑوں کو ہمیشہ تہ کر کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر بکھرتے پھریں، اگر انہی کپڑے ہیں یا ریشمی تو ان کی ہمیشہ خبر گیری کرنی چاہئے، خاص کر موسم برسات میں بہت خیال رکھو کہ ان کو کرم یعنی کیڑا لگ جاتا ہے، اگرچہ انتظامی قوت انسان میں فطرتی ہوتی ہے؛ لیکن کوشش اور سعی کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔

گھر میں جو بی بی لیاقت والی اور صاحب سلیقہ ہو، ہمیشہ اس سے انتظام خانہ داری سیکھتی رہو، اور بغور اس کے انتظام کو دیکھتی رہو، اور پھر اس کی پیروی کرو۔

اب ہم ان چند کلمات پر ختم کرتے ہیں اور مکرر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ان ہدایات پر عمل کرو گی تو انشاء اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی اور دنیا میں ایسی آرام و راحت سے رہو گی کہ گھر نمونہ جنت بن جائے گا اور یہ ہماری طرف سے تمہارے لئے تمہاری شادی نکاح کا بہترین جہیز ہے، اس کو تم تم ہفتہ میں دو تین بار دیکھ لیا کرو، اگر دو تین بار ممکن نہ تو ایک بار ضرور بالضرور پڑھ لیا کرو۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کی برکتیں نصیب فرمادے اور تم کو شامل کر کے یہ دعا کرتے ہیں ”رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ ہم تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں ان کیلئے سلامتی ایمان اور عاقبت بخیر ہونے کی دعا کرو، اور بعد اس جہاں سے ان کے رخصت ہونے کے ان کو دعائے مغفرت سے یاد رکھو، وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ خَيْرُ الْخَلَائِقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اٰجَمَعِينَ . (۱)

بندہ ناچیز عبدالحق عفا اللہ عنہ،

قصبہ پور قاضی، ضلع مظفرنگر، ۱۲/محررم ۱۳۳۰ھ

(۱) اختری بہشتی زیور عکسی، چھٹا حصہ: ۷۸، کتب خانہ اختر، متصل مدرسہ مظاہر العلوم، سہارنپور

بعض باتیں عیب اور تکلیف کی جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں:

(۱) ایک عیب یہ ہے کہ بات کا معقول جواب نہیں دیتیں جس سے پوچھنے والے کو تسلی ہو جائے، بہت سے فضول باتیں ادھر ادھر کے اس میں ملا دیتی ہیں اور اصل بات پھر بھی معلوم نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھو کہ جو شخص کچھ پوچھے اس کا مطلب خوب غور سے سمجھ لو، پھر اس کا جواب ضرورت کے موافق دے دو۔

(۲) ایک عیب یہ ہے کہ کوئی کام ان سے کہا جائے تو سن کر خاموش ہو جاتی ہیں، کام کہنے والے کو یہ شبہ رہتا ہے کہ خدا جانے انہوں نے سنا بھی ہے یا نہیں سنا، بعض دفعہ غلطی سے اس نے یوں سمجھ لیا کہ سن لیا ہوگا اور واقع میں سنا نہ ہو تو اس بھروسہ پر وہ کام نہیں ہوتا اور یہ پوچھنے کے وقت یہ کہہ کر الگ ہو گئیں کہ میں نے نہیں سنا، غرض وہ کام تو رہ گیا، اور بعض دفعہ غلطی سے اس نے یوں سمجھ لیا کہ نہیں سنا ہوگا دوبارہ اس نے پھر کہا تو اس غریب کیلئے (مذاق کیا جاتا ہے) لیے جاتے ہیں کہ سن لیا سن لیا کیوں جان کھائی ہے، غرض جب بھی آپس میں رنج ہوتا ہے اگر یہ پہلے ہی دفعہ میں اتنا کہہ دیتیں کہ اچھا تو دوسرے کو خبر تو ہو جاتی۔

(۳) ایک عیب یہ ہے کہ نوکرانی کو جو کام بتلا دیں گے یا اور کس سے گھر میں کوئی بات کہیں گے دور سے چلا کر کہیں گے اس میں دو خرابیاں ہیں ایک تو بے حیائی اور بے پردگی کہ باہر دروازے تک بلکہ بعضے موقع پر سڑک تک آواز پہنچتی ہے، دوسری خرابی یہ کہ دور سے کچھ بات سمجھ میں آئی اور کچھ نہ آئی جتنی سمجھ میں نہ آئی اتنا کام نہ ہوا، اب بی بی خفا ہو رہی ہے کہ تو نے یوں کیوں نہ کیا، دوسری جواب دے رہی ہے کہ میں نے تو سنا نہ تھا غرض خوب تو تو میں میں ہوتی ہے اور کام بگڑا، سوالگ اس طرح ان کی نوکرانیاں ہیں کہ جس بات کا جواب باہر سے لا دیں گی دروازے سے چلاتی ہوئی آئیں گی اس میں بھی کچھ سمجھ میں آیا اور کچھ نہ آیا، تمیز کی بات یہ ہے کہ جس سے بات کرنا ہو اس کے پاس جاؤ یا اس کو اپنے پاس بلاؤ، اور اطمینان سے اچھی طرح سمجھا کر کہہ دو اور سمجھ کر سن لو۔

(۴) ایک عیب یہ ہے کہ چاہے کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن پسند آنے کی دیر ہے ذرا پسند آئی اور لے لی خواہ قرض ہو جائے؛ لیکن کچھ پرواہ نہیں اور اگر قرض بھی نہ ہوا تب بھی اپنے پیسے کو اس طرح بیکار رکھنا کوئی عقل کی بات ہے، فضول خرچ بھی ہے جہاں خرچ کرنا ہو، اول خوب سوچ لو کہ یہاں خرچ کرنے میں کوئی دین کا فائدہ یا دنیا کی ضرورت بھی ہے اور اگر خوب سوچنے سے ضرورت اور فائدہ معلوم ہو خرچ کرو نہیں تو پیسہ مت کھوؤ، اور قرض تو جہاں تک ہو سکے ہرگز مت لو چاہے تھوڑی تکلیف بھی ہو جائے۔

(۵) ایک عیب یہ ہے کہ جب کہیں جاتی ہیں خواہ شہر کے شہر میں یا سفر میں ٹالتے ٹالتے بہت دیر کر دیتی ہیں کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے اگر سفر میں جانا ہے تو منزل پر دیر میں پہنچیں گی، اگر راستہ میں رات ہو گئی تو جان و مال کا اندیشہ ہے اگر گرمی کے دن ہوئے تو دھوپ میں خود بھی تپیں گی اور بچوں کو بھی تکلیف ہوگی اگر برسات ہے اول تو برسنے کا ڈر دوسرے گارے کچھڑ میں گاڑی کا چلنا مشکل اور دیر میں دیر ہو جاتی ہے اگر سویرے سے چلیں ہر طرح کی گنجائش رہے اور اگر بستی ہی میں جانا ہوا جب بھی کہاروں (گاڑی لے جانے والے) کو کھڑے کھڑے پریشان، پھر دیر میں سوار ہونے سے دیر میں لوٹنا ہوگا اپنے کاموں میں حرج ہوگا کھانے کے انتظام میں دیر ہوگی کہیں جلدی میں کھانا بگڑ گیا کہیں میاں تقاضا کر رہے ہیں، کہیں بچے رو رہے ہیں، اگر جلد سوار ہو جائیں تو یہ مصیبتیں کیوں ہوتیں۔

(۶) ایک عیب یہ ہے کہ سفر میں بے ضرورت بھی اسباب بہت سا لا کر لے جاتی ہیں جس سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے جگہ میں بھی تنگ ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ مصیبت ساتھ کے مردوں کو ہوتی ہے ان کو سنبھالنا پڑتا ہے کہیں کہیں لا دنا بھی پڑتا ہے مزدور کے پیسے ان ہی کو دینے پڑتے ہیں غرضیکہ تمام تر فکر ان بیچاروں کی جان پر ہوتی ہے یہ اچھی خاصی گاڑی میں بن کر بیٹھی رہتی ہیں، اسباب ہمیشہ سفر میں کم لے جاؤ ہر طرح کا آرام ملتا ہے، اس طرح ریل کے سفر میں خیال رکھو بلکہ ریل میں زیادہ اسباب لے جانے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔

(۷) ایک عیب یہ ہے کہ گاڑی وغیرہ میں سوار ہونے کے وقت مردوں سے کہہ دیا کہ منہ ڈھانک لو یا ایک گوشہ میں چھپ جاؤ، اور جب سوار ہو چکیں تو ان لوگوں کو دوبارہ اطلاع نہیں دی جاتی کہ اب پردہ نہیں ہے اس میں دو خرابیاں ہوتی ہیں کبھی تو وہ بیچارے منہ ڈھانکے ہوئے بیٹھے ہیں خواہ مخواہ تکلیف ہو رہی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹکل سے سمجھتے ہیں کہ بس پردہ ہو چکا اور یہ سمجھ کر منہ کھول دیتے ہیں یا سامنے آ جاتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے یہ ساری خرابی دوبارہ نہ کہنے کی ہے نہیں تو سب کو معلوم ہو جائے کہ دوبارہ کہنے کی بھی عادت ہے بس سب آدمی اس کے منتظر رہیں اور بے کہے کوئی سامنے نہ آئے۔

(۸) ایک عیب یہ ہے کہ ابھی سوار ہونے کو تیار نہیں ہوئیں اور آدھ گھنٹہ پہلے سے پردہ کرادیا یا راستہ زکوٰۃ دیا بے وجہ خدا کی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ ابھی گھر میں چوچلے بگھار رہی ہیں۔

(۹) ایک عیب یہ ہے کہ جس گھر میں جاتی ہیں گاڑی ڈولی سے اتر کر جھپ سے گھر میں جا گھستی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر کا کوئی مرد اندر ہوتا ہے اس کا سامنا ہو جاتا ہے تم کو چاہیے کہ ابھی گاڑی سے یا ڈولی سے مت اترو پہلے کسی نوکر وغیرہ کو گھر میں بھیج کر دکھالو، اور اپنے آنے کی خبر کر دو، کوئی مرد وغیرہ ہوگا تو علیحدہ ہو جائے گا جب تم سن لو کہ اب گھر میں کوئی مرد وغیرہ نہیں ہے تب اتر کر اندر جاؤ۔

(۱۰) ایک عیب یہ ہے کہ آپس میں دو عورتیں جو باتیں کرتی ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بات ختم ہونے نہیں پاتی کہ دوسری شروع کر دیتی ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دم سے بولتے ہیں وہ اپنی کہہ رہی ہے اور یہ اپنی ہانک رہے ہیں نہ وہ اس کی سننے نہ یہ اس کی، بھلا ایسی بات کرنے ہی سے کیا فائدہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب ایک بولنے والے کی بات ختم ہو جائے اس وقت دوسرے کو بولنا چاہیے۔

(۱۱) ایک عیب یہ ہے کہ زیور اور کبھی روپیہ پیسہ بھی بے احتیاط سے کبھی تکیے کے نیچے

رکھ دیا کبھی کسی طاق میں کھلا رکھ دیا، تالا کنجی ہوتے ہوئے سستی کے مارے اس میں حفاظت سے نہیں رکھتیں پھر کوئی چیز جاتی رہی تو سب کا نام لگاتی پھرتی ہیں۔

(۱۲) ایک عیب یہ ہے کہ ان کو ایک کام کے واسطے بھیجو تو جا کر دوسرے کام میں لگ جاتی ہیں جب دونوں سے فراغت ہو جائے تب لوٹتی ہیں اس میں بھیجنے والے کو سخت تکلیف اور الجھن ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو ایک کام کا حساب لگا رکھا ہے کہ یہ اتنی دیر کا ہے جب اتنی دیر گزر جاتی ہے پھر اس کو پریشانی شروع ہوتی ہے اور یہ عقلمند یہ کہتی ہیں کہ آئے تو ہیں ہی، لاؤ دوسرا کام بھی لگے ہاتھ کرتے چلیں، ایسا مت کرو، اول پہلا کام کر کے اس کی فرمائش پور کر دو، پھر اپنے طور پر اطمینان سے دوسرا کام کر لو۔

(۱۳) ایک عیب سستی کا ہے کہ ایک وقت کے کام کو دوسرے وقت پر اٹھا رکھتی ہیں اس سے اکثر حرج اور نقصان ہو جاتا ہے۔

(۱۴) ایک عیب یہ ہے کہ مزاج میں اختصار نہیں اور ضرورت اور موقع کو نہیں دیکھتیں کہ یہ جلدی کا وقت ہے مختصر طور پر اس کام کو نبٹا لو ہر وقت ان کو اطمینان اور تکلف ہی سوجھتا ہے، اس تکلف تکلف میں بعض دفعہ اصل کام بگڑ جاتا ہے اور موقع نکل جاتا ہے۔

(۱۵) ایک عیب یہ ہے کہ کوئی چیز کھو جائے تو بے تحقیق کس پر تہمت لگا دیتی ہیں یعنی جس نے کبھی کوئی چیز چرائی تھی بیدھڑک کہہ دیا کہ بس جی اس کا کام ہے حالانکہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے عیب ایک ہی آدمی نے کیے ہوں اس طرح اور بری باتوں میں ذرا سے شبہ سے ایسا پکا یقین کر کے اچھا خاصا گھڑ مڑھ دیتی ہیں۔

(۱۶) ایک عیب یہ ہے کہ پان تمباکو کا خرچ اس قدر بڑھالیا ہے کہ غریب آدمی تو سہا رہی نہیں سکتا اور امیروں کے یہاں اتنے خرچ میں چار پانچ غریبوں کا بھلا ہو سکتا ہے اس کو گھٹانا چاہیے خرابی یہ ہے کہ بے ضرورت بھی کھانا شروع کر دیتی ہیں پھر وہ لت لگ جاتی ہے۔

(۱۷) ایک عیب یہ ہے کہ ان کے سامنے دو آدمی کس معاملہ میں بات کرتے ہوں اور ان سے نہ کوئی پوچھے؛ مگر یہ خواہ مخواہ دخل دیتی ہیں اور صلاح بتلانے لگتی ہیں جب تک تم سے کوئی صلاح نہ لے تم بالکل گونگی بہری بن بیٹھی رہو۔

(۱۸) ایک عیب یہ ہے کہ محفل میں سے آ کر تمام عورتوں کی صورت شکل ان کے زیور اور پوشاک کا ذکر اپنے خاوند سے کرتی ہیں بھلا اگر خاوند کا دل کسی پر آ گیا اور وہ اس کے خیال میں لگ گیا تو تم کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا۔

(۱۹) ایک عیب یہ ہے کہ ان کو کسی سے کوئی بات کرنا ہو تو وہ دوسرا آدمی چاہے کیسے ہی کام میں ہو یا وہ کوئی بات کر رہا ہو کبھی یہ انتظار نہ کریں گی کہ اس کا کام یا بات ختم ہو لے تو ہم بات کریں بلکہ اس کی بات یا کام کے بیچ میں جا کر ٹانگ اڑا دیتی ہیں یہ بری بات ہے ذرا ٹھہر جانا چاہیے جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو سکے اس وقت بات کرو۔

(۲۰) ایک عیب یہ ہے کہ ہمیشہ بات ادھوری کریں گی، پیغام ادھورا پہنچا دیں گی جس سے مطلب غلط سمجھا جائے گا بعض دفعہ اس میں کام بگڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ دو شخصوں میں اس غلطی سے رنج ہو جاتا ہے۔

(۲۱) ایک عیب یہ ہے کہ ان سے بات کی جائے تو پورے طور سے متوجہ ہو کر اس کو نہیں سنتیں اس میں اور کام بھی کر لیا کس اور سے بھی بات کر لی نہ تو بات کرنے والے کا بات کر کے جی بھلا ہوتا ہے اور نہ اس کام کے ہونے کا پورا بھروسہ ہوتا ہے؛ کیونکہ جب پوری بات سنی نہیں تو اس کو کریں گی کس طرح۔

(۲۲) ایک عیب یہ ہے کہ اپنی خطا یا غلطی کا کبھی اقرار نہ کریں گی جہاں تک ہو سکے گا بات کو بنا دیں گی خواہ بن سکے یا نہ بن سکے۔

(۲۳) ایک عیب یہ ہے کہ کہیں سے تھوڑی چیز ان کے حصہ کی آئے یا ادنیٰ درجہ کی چیز آئے تو اس کو ناک ماریں گی، طعنہ دیں گی ایسی چیز بھیجنے کی کیا ضرورت تھی بھیجتے ہوئے شرم نہ آئی یہ بری بات ہے اس کی اتنی ہی ہمت تھی تمہارا تو اس نے کچھ نہیں بگاڑا اور

خاوند کے ساتھ بھی ان کی یہ عادت ہے کہ خوش ہو کر چیز کم لیتی ہیں اس کو رد کر کے عیب نکال کر تب قبول کرتی ہیں۔

(۲۴) ایک عیب یہ ہے کہ ان کو کوئی کام کہو، اس میں جھک جھک کر لیں گی پھر اس کام کو کریں گی، بھلا جب وہ کام کرنا ہے پھر اس واہیات سے کیا فائدہ نکلا، ناحق دوسرے کا بھی جی برا کیا۔

(۲۵) ایک عیب یہ ہے کہ کپڑا پورا سل جانے سے پہلے پہن لیتی ہیں بعض دفعہ سوئی چبھ جاتی ہے بے ضرورت تکلیف میں کیوں پڑے۔

(۲۶) ایک عیب یہ ہے کہ آنے کے وقت اور چلنے کے وقت مل کر ضرور روتی ہیں چاہے رونا نہ بھی آئے مگر اس ڈر سے روتی ہیں کہ کوئی یوں نہ کہے کہ اس کو محبت نہیں۔

(۲۷) ایک عیب یہ ہے کہ اکثر تکیہ میں یا ویسے ہی سوئی رکھ کر اٹھ جاتی ہیں اور کوئی بے خبری میں بیٹھتا ہے اس کو چبھ جاتی ہے۔

(۲۸) ایک عیب یہ ہے کہ بچوں کو گرم سرد سے نہیں بچاتیں اس سے اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں پھر تعویذ گنڈے کراتی پھرتی ہیں۔ دوا علاج یا آئندہ کو احتیاط پھر بھی نہیں کرتیں۔

(۲۹) ایک عیب یہ ہے کہ بچوں کو بے بھوک کھانا کھلا دیتی ہیں یا مہمان کو اصرار کر کے کھلاتی ہیں پھر بے بھوک کھانے کی تکلیف ان کو بھگتنی پڑتی ہے۔

بعض باتیں سلیقہ اور آرام کی

(۱) جب رات کو دروازہ گھر کا بند کرنے لگو تو بند کرنے سے پہلے گھر کے اندر خوب دیکھ بھال لو کہ کوئی کتابلی تو نہیں رہ گیا، کبھی رات کو جان کا یا چیز بستی کا نقصان کر دے یا اور کچھ نہیں تو رات بھر کی کھڑکھڑ ہی نیند اڑانے کو بہت ہے۔

(۲) کپڑوں کو اور اپنی کتابوں کو کبھی کبھی دھوپ دیتی رہا کرو۔

(۳) گھر صاف رکھو اور ہر چیز اپنے موقع پر رکھو۔

(۴) اگر اپنی تندرستی چاہو تو اپنے کو بہت آرام طلب مت بناؤ، کچھ محنت کا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو، سب سے اچھی چیز عورتوں کے واسطے چکی کا پینا یا موسل سے کوٹنا یا چرخہ کا تنا ہے اس سے بدن تندرست رہتا ہے۔

(۵) اگر کس سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر تک باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے یا اس کے کس کام میں حرج ہونے لگے۔

(۶) سب گھر والے اس بات کے پابند رہیں کہ ہر چیز کی ایک جگہ مقرر کر لیں اور وہاں سے جب اٹھائیں تو برت کر پھر وہاں ہی رکھ دیں تاکہ ہر آدمی کو وقت پر پوچھنا ڈھونڈنا نہ پڑے اور جگہ بدلنے سے بعض دفعہ کسی کو بھی نہیں ملتی سب کو تکلیف ہوتی ہے اور جو چیزیں خاص تمہارے برتنے کی ہیں ان کی جگہ بھی مقرر رکھو تاکہ ضرورت کے وقت ہاتھ ڈالتے ہی مل جائے۔

(۷) راہ میں چار پائی یا اور کوئی برتن اینٹ پتھر سل وغیرہ مت ڈالو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں یا بعض دفعہ دن ہی میں کوئی جھپٹا ہوا روز کی عادت کے موافق بے کھٹکے چلا جا رہا ہے وہ الجھ کر گر گیا اور جگہ بے جگہ چوٹ لگ گئی۔

(۸) جب تم سے کوئی کس کام کو کہے تو اس کو سن کر ہاں یا نہیں ضرور زبان سے کچھ کہہ دو تاکہ کہنے والے کا دل ایک طرف ہو جائے نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہنے والا تو سمجھے کہ اس نے سن لیا ہے اور تم نے نہ سنا ہو یا وہ سمجھے کہ تم یہ کام کر دو گی اور تم کو کرنا منظور نہ ہو تو ناحق دوسرا آدمی بھروسہ میں رہا۔

(۹) نمک کھانے میں کس قدر کم ڈالا کرو کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو اس کا علاج ہی نہیں۔

(۱۰) دال میں ساگ میں مرچ کتر کر مت ڈالو بلکہ پیس کر ڈالو کیونکہ کتر کر ڈالنے سے بیج اس کے ٹکڑوں میں رہتے ہیں اگر کوئی ٹکڑا منہ میں آ جاتا ہے تو ان بیجوں سے منہ میں آگ لگ جاتی ہے۔

- (۱۱) اگر رات کو پانی پینے کا اتفاق ہو تو اگر روشنی ہو تو اس کو خوب دیکھ لو نہیں تو لوٹے وغیرہ کو کپڑا لگا لو تا کہ منہ میں کوئی ایسی ویسی چیز نہ جائے۔
- (۱۲) بچوں کو ہنسی میں مت اچھا لو، اور کسی کھڑکی وغیرہ سے مت لٹکاؤ، اللہ بچائے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ہنسی کی گل پھنسی ہو جائے، اس طرح ان کے پیچھے ہنس میں مت دوڑو شاید گر پڑیں اور چوٹ لگ جائے۔
- (۱۳) جب برتن خالی ہو جائے تو اس کو ہمیشہ دھو کر الٹا رکھو اور جب دوبارہ اس کو برتنا چاہو تو پھر اس کو دھولو۔
- (۱۴) برتن زمین پر رکھ کر اگر ان میں کھانا نکالو تو ویسے ہی دسترخوان پر مت رکھ دو پہلے اس کے تلے دیکھ لو، اور صاف کر لو۔
- (۱۵) کسی کے گھر مہمان جاؤ تو اس سے کسی چیز کی فرمائش مت کرو بعض دفعہ چیز تو ہوتی ہے بے حقیقت مگر وقت کی بات ہے گھر والا اس کو پورا نہیں کر سکتا، ناحق اس کو شرمندگی ہوگی۔
- (۱۶) جہاں اور آدمی بھی بیٹھے ہوں وہاں بیٹھ کر مت تھوکو، ناک مت صاف کرو، اگر ضرورت ہو، ایک کنارے پر جا کر فراغت کر لو۔
- (۱۷) کھانا کھانے میں ایسی چیزوں کا نام مت لو جس سے سننے والوں کو گھن پیدا ہو، بعضے نازک مزاجوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔
- (۱۸) پیار کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں مت کرو جس سے زندگی کی ناامیدی پائی جائے ناحق دل ٹوٹے گا بلکہ تسلی کی باتیں کرو کہ انشاء اللہ تعالیٰ سب دکھ جاتا رہے گا۔
- (۱۹) اگر کسی کی پوشیدہ بات کرنی ہو، اور وہ بھی اس جگہ موجود ہو تو آنکھ سے یا ہاتھ سے ادھر اشارہ مت کرو، ناحق اس کو شبہ ہوگا اور یہ سبب ہے کہ اس بات کا کرنا شرع سے درست بھی ہو، اور اگر درست نہ ہو تو ایسی بات ہی کرنا گناہ ہے۔

- (۲۰) بات کرتے وقت بہت ہاتھ مت نچاؤ۔
- (۲۱) دامن آنچل آستین سے ناک مت پونچھو۔
- (۲۲) پانخانے کے قدے میں طہارت مت کرو۔
- (۲۳) جوتی ہمیشہ جھاڑ کر پہنو شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو اس طرح کپڑا بستر بھی۔
- (۲۴) پردے کی جگہ میں کسی کو پھوڑا پھنسی ہو تو اس سے یہ مت پوچھو کہ کس جگہ ہے ناحق اس کو شرماتا ہے۔
- (۲۵) آنے جانے کی جگہ مت بیٹھو تم کو بھی تکلیف ہوگی۔
- (۲۶) بدن اور کپڑے میں بدبو پیدا نہ ہونے دو۔ اگر دھوبی کے گھر کے دھلے ہوئے کپڑے نہ ہوں تو بدن ہی کے کپڑوں کو دھو ڈالو نہا ڈالو۔
- (۲۷) آدمیوں کے بیٹھے ہوئے جھاڑ مت دلو آؤ۔
- (۲۸) گتھلی چھلکے کسی آدمی کے اوپر مت پھینکو۔
- (۲۹) چاقویا قینچی یا سوئی یا کسی اور ایسی چیز سے مت کھیلو شاید غفلت سے کہیں لگ جائے۔
- (۳۰) جب کوئی مہمان آئے سب سے پہلے اس کو پانخانہ بتلا دو، اور بہت جلد اس کے ساتھ کی سوار کے کھڑے کرنے کا اور بیل یا گھوڑے کی گھاس چارے کا بندوبست کر دو، اور کھانے میں اتنا تکلف مت کرو کہ اس کو وقت پر کھانا نہ ملے، کھانا وقت پر پکا لو چاہے سادہ اور مختصر ہو، اور جب اس کا جانے کا ارادہ ہو تو بہت جلد اور سویرے ناشتہ تیار کر دو، غرض اس کے آرام اور مصلحت میں خلل نہ پڑے۔
- (۳۱) پانخانہ یا غسل خانہ سے کمر بند باندھتی ہوئی مت نکلو، بلکہ اندر ہی اچھی طرح باندھ کر تب باہر آؤ۔
- (۳۲) جوتہ سے کوئی کچھ بات پوچھے پہلے اس کا جواب دے دو پھر اور کام میں لگو۔
- (۳۳) جو بات کہو یا کسی بات کا جواب دو خوب منہ کھول کر صاف بات کہو تا کہ دوسرا اچھی طرح سمجھ لے۔

(۳۴) کسی کو کوئی چیز ہاتھ میں دینا ہو، دور سے مت پھینکو شاید دوسرے کے ہاتھ میں نہ آ سکے تو نقصان ہو پاس جا کر دے دو۔

(۳۵) اگر دو آدمی پڑھتے پڑھاتے ہوں یا باتیں کر رہے ہوں تو ان دونوں کے بیچ میں کر چلانا یا کسی سے بہت کرنا نہ چاہیے۔

(۳۶) اگر کوئی کس کام میں یا بات میں لگا ہو تو جاتے ہی اس سے اپنی بات مت شروع کر دو بلکہ موقع کا انتظار کرو جب وہ تمہارے متوجہ ہو تب بات کرو۔

(۳۷) جب کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دینا ہو؛ تا وقتیکہ وہ دوسرا آدمی اس کو اچھا سنبھال نہ لے اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو بعض دفعہ یوں ہی بیچ بیچ میں گر کر نقصان ہو جاتا ہے۔

(۳۸) اگر کسی کو پنکھا جھلانا ہو تو خوب خیال رکھو کہ سر میں یا اور کہیں بدن یا کپڑے میں نہ لگے اور ایسی زور سے مت جھلو جس سے دوسرا پریشان ہو۔

(۳۹) کھانا کھاتے میں ہڈیاں ایک جگہ جمع رکھو، اس طرح کس چیز کے چھلکے وغیرہ سب طرف مت پھیلاؤ جب سب اکٹھا ہو جائیں موقع سے ایک طرف ڈال دو۔

(۴۰) بہت دوڑ کر یا منہ اوپر اٹھا کر مت چلو کہ کبھی گر نہ پڑو۔

(۴۱) کتاب کو بہت سنبھال کر احتیاط سے بند کرو اکثر، اول آخر کے ورق مڑ جاتے ہیں۔

(۴۲) اپنے شوہر کے سامنے کسی نامحرم مرد کی تعریف نہ کرنا چاہیے، بعضے مردوں کو ناگوار گزرتا ہے۔

(۴۳) اس طرح غیر عورتوں کی بھی تعریف شوہر سے نہ کرے شاید اس کا دل اس پر آ جائے اور تم سے ہٹ جائے۔

(۴۴) جس سے بے تکلفی نہ ہو، اس سے ملاقات کے وقت اس کے گھر کا حال یا اس کے مال و دولت زیور و پوشاک کا حال نہ پوچھنا چاہیے۔

(۴۵) مہینے میں تین دن یا چار دن خاص اس کام کیلئے مقرر کر لو کہ گھر کی صفائی پورے طور سے کر لیا کرو، جالے اتار دیئے فرش اٹھا کر جھڑوا دیئے ہر چیز قرینے سے رکھ دو۔

(۴۶) کسی کے سامنے سے کوئی کاغذ لکھا ہوا یا کتاب رکھی ہوئی اٹھا کر دیکھنا نہ چاہیے، اگر وہ کاغذ قلم ہے تو شاید اس میں کوئی پوشیدہ بات لکھ ہو، اور اگر وہ چھپی ہوئی ہے تو شاید اس میں کوئی ایسا کاغذ لکھا ہوا رکھا ہو۔

(۴۷) سیڑھیوں پر بہت سنبھل کر اتر و چڑھو بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس سیڑھی پر ایک پاؤں رکھو دوسرا بھی اس پر رکھو کہ پھر اگلی سیڑھی پر اس طرح پاؤں رکھو نہ یہ کہ ایک سیڑھی پر ایک پاؤں اور دوسری سیڑھی پر دوسرا پاؤں، لڑکیوں اور عورتوں کو تو بالکل مناسب نہیں اور بچپن میں لڑکوں کو بھی منع کرو۔

(۴۸) جہاں کوئی بیٹھا ہو وہاں کپڑا یا کتاب یا اور کوئی چیز اس طرح جھٹکنا نہ چاہیے کہ اس آدمی پر گرد پڑے اس طرح منہ سے یا کپڑے سے بھی جھاڑنا نہ چاہیے بلکہ اس جگہ سے دور جا کر صاف کرنا چاہیے۔

(۴۹) کسی کے غم و پریشانی یا دکھ بیماری کی کوئی خبر سنے تو جب تک خوب پختہ طور پر تحقیق نہ ہو جائے کس سے ذکر نہ کرے اور خاص کر اس شخص کے عزیزوں سے تو ہرگز نہ کہے کیونکہ اگر غلط ہوئی تو خواہ مخواہ دوسرے کو پریشانی دی پھر وہ لوگ اس کو بھی برا بھلا کہیں گے کہ کیوں ایسی بدفالی نکالی۔

(۵۰) اس طرح معمول بیماری اور تکلیف کی خبر دور پر دیس کے عزیزوں کو خط کے ذریعہ سے نہ کرے۔

(۵۱) دیوار پر مت تھو کو، پان کی پیک مت ڈالو، اس طرح تیل کا ہاتھ دیوار یا کواڑ سے مت پونچھو بلکہ دھو ڈالو؛ لیکن جلے ہوئے تیل کو ناپاک مت کہو جیسا کہ بعض جاہل عورتیں کہتی ہیں۔

(۵۲) اگر دسترخوان پر اور سالن کی ضرورت ہو تو کھانے والے کے سامنے سے برتن مت اٹھاؤ، دوسرے برتن میں لے آؤ۔

(۵۳) کوئی آدمی تخت یا چارپائی پر بیٹھا لیٹا ہو تو اس کو ہلاؤ مت اگر پاس سے نکلے تو ایسی طرح پر نکلے کہ اس میں ٹھوکر گھٹنا نہ لگے اگر تخت پر کوئی چیز رکھنا ہو یا اس پر سے کچھ اٹھانا ہو تو ایسے وقت آہستہ آہستہ اٹھاؤ آہستہ رکھو۔

(۵۴) کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی مت رکھو یہاں تک کہ اگر کوئی چیز دسترخوان پر بھی رکھی جائے لیکن وہ ذرا دیر میں یا اخیر میں کھانے کی ہو تو اس کو بھی ڈھانک کر رکھو۔

(۵۵) مہمان کو چاہیے کہ اگر پیٹ بھر جائے تو تھوڑا سا لٹ روٹی دسترخوان پر ضرور چھوڑ دے تاکہ گھر والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ مہمان کو کھانا کم ہو گیا اس سے وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔

(۵۶) جو برتن بالکل خالی ہو، اس کو الماری یا طاق وغیرہ میں رکھنا ہو تو الٹا کر کے رکھو۔
(۵۷) چلنے میں پاؤں پورا اٹھا کر آگے رکھو گھسرا کر مت چلو، اس میں جوتا بھی جلد ٹوٹتا ہے اور برا بھی معلوم ہوتا ہے۔

(۵۸) چادر، دوپٹے کا بہت خیال رکھو کہ اس کا پلہ زمین پر ٹکنا نہ چلے۔
(۵۹) اگر کوئی نمک یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔
(۶۰) لڑکیوں کے سامنے کوئی بے شرمی کی بات مت کرو ان کی شرم جاتی رہے گی۔

بعض باتیں تجربہ اور انتظام کی

(۱) اپنے دولڑکوں یا دولڑکیوں کی شادی جہاں تک ہو سکے ایک دم مت کرو کیونکہ بہوں میں ضرور فرق ہوگا اور دامادوں میں ضرور فرق ہوگا، خود لڑکوں اور لڑکیوں کی صورت شکل میں، کپڑے کی سجاوٹ میں، نور و صبور میں، حیا و شرم میں ضرور فرق ہوگا اور بھی بہت باتوں میں فرق ہو جاتا ہے اور لوگوں کی عادت ہے ایک کو گھٹانے اور دوسرے کو بڑھانے کی اس سے ناحق دوسرے کا جی برا ہوتا ہے۔

(۲) ہر کسی پر اطمینان مت کر لیا کرو، کسی کے بھروسے گھر مت چھوڑ جایا کرو، غرض جب تک کسی کو ہر طرح کے برتاؤ سے خوب آزمائے لو، اس کا اعتبار مت کرو خاص کر اکثر شہروں میں بہت سی عورتیں کوئی جین بن ہوئی کعبہ کا غلاف لیے ہوئے اور کوئی تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کرتی ہوئی کوئی فال دیکھتی ہوئی کوئی تماشا لیے ہوئے گھروں میں گھسٹی پھرتی ہیں ان کو تو گھر میں ہی مت آنے دو، دروازے ہی سے روک دو، ایسی عورتوں نے بہت سے گھروں کی صفائی کر دی ہے۔

(۳) کبھی صندوقچی یا پاندان جس میں روپیہ پیسہ، گہنا، زیور رکھا کرتی ہوں کھلا چھوڑ کر مت اٹھو، قفل لگا کر یا اپنے ساتھ لے کر اٹھو۔

(۴) جہاں تک ہو سکے سودا قرض مت منگاؤ جو بہت ناچار میں مانگنا ہی پڑے تو دام پوچھ کر تاریخ کے ساتھ لکھ لو، جب دام ہوں فوراً دے دو۔

(۵) دھوبن کے کپڑے پسینہاری (دکاندار) کا اناج اور پسائی ان سب کا حساب لکھتی رہو، زبانی یاد کا بھروسہ مت کرو۔

(۶) جہاں تک ہو سکے گھر کا خرچ بہت کفایت اور انتظام سے اٹھاؤ؛ بلکہ جتنا خرچ تم کو ملے اس میں سے کچھ بچا لیا کرو۔

(۷) جو عورتیں باہر سے گھر میں آیا کرتی ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی بات مت کیا کرو جس کا تم کو دوسری جگہ معلوم کرانا منظور نہیں؛ کیونکہ ایسی عورتیں گھروں کی باتیں دس گھر جا کر کہا کرتی ہیں۔

(۸) آٹا چاول انکل سے مت پکاؤ اپنے خرچ کا اندازہ کر کے دونوں وقت سب چیزیں تول ناپ کر خرچ کرو۔ اگر کوئی تم کو طعنہ دے کچھ پرواہ مت کرو۔

(۹) جو لڑکیاں باہر نکلتی ہیں ان کو زیور بالکل مت پہناؤ اس میں جان و مال دونوں طرح کا اندیشہ ہے۔

(۱۰) اگر کوئی مرد دروازے پر آ کر تمہارے شوہر یا باپ بھائی سے اپنی ملاقات یا دوست یا کس قسم کی رشتہ داری کا تعلق ظاہر کرے ہرگز اس کو گھر میں مت بلاؤ یعنی پردہ کر کے بھی اس کو مت بلاؤ اور نہ کوئی قیمتی چیز اس کے قبضہ میں دو، غیر آدمی کی طرح کھانا وغیرہ بھیج دو، زیادہ محبت و اخلاص مت کرو جب تک تمہارے گھر کا کوئی مرد اس کو پہچان نہ لے اس طرح ایسے شخص کی بھیج ہوئی چیز ہرگز مت برتو، اگر وہ برا مانے کچھ غم نہ کرو۔

(۱۱) اس طرح اگر کوئی انجانی عورت ڈولی وغیرہ کے ساتھ کہیں سے آ کر کہے کہ مجھ کو فلانے گھر سے آپ کے بلانے کو بھیجا ہے ہرگز اس کے کہنے سے ڈول میں مت سوار ہو۔ غرض انجان آدمیوں کے کہنے سے کوئی کام مت کرو، نہ اس کو اپنے گھر کی کوئی چیز دو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ اپنے نام سے لے یا دوسرے کے نام سے مانگے۔

(۱۲) گھر کے اندر ایسا کوئی درخت مت رہنے دو جس کے پھل سے چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو۔

(۱۳) کپڑا سردی میں ذرا زیادہ پہنوا کثر عورتیں بہت کم کپڑا پہنتی ہیں کہیں زکام ہو جاتا ہے کہیں بخار جاتا ہے۔

(۱۴) بچوں کو ماں باپ بلکہ دادا کا بھی نام یاد کرا دو اور کبھی کبھی پوچھتی رہا کرو؛ تاکہ اس کو یاد رہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچہ کھو جائے اور کوئی اس سے پوچھے کہ تو کس کا ہے تیرے ماں باپ کون ہیں تو اگر بچہ کو نام یاد ہوں گے تو بتلا تو دے گا پھر کوئی نہ کوئی تمہارے پاس اس کو پہنچا دے گا اور اگر یاد نہ ہو تو پوچھنے پر اتنا ہی کہے گا کہ میں اماں کا ہوں ابا کا ہوں یہ خبر نہیں کون اماں کون ابا۔

(۱۵) ایک جگہ ایک عورت اپنا بچہ چھوڑ کر کہیں کام کو چل گئی پیچھے ایک بلی نے آ کر اس قدر نوچا کہ اس میں جان گئی، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ بچے کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا چاہیے، دوسرے یہ کہ بلی کتے جانور کا کچھ اعتبار نہیں بعض عورتیں بیوقوفی

کرتی ہیں کہ بلیوں کو ساتھ سلاتی ہیں بھلا اس کا کیا اعتبار، اگر رات کو کہیں دھوکہ میں پنچہ دانت مار دے یا زرخرہ پکڑ لے تو کیا کر لو۔

- (۱۶) دوا ہمیشہ پہلے حکیم کو دکھلا لو، اور اس کو خوب صاف کر لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اناڑی پنساری دوا کچھ کی کچھ دے دیتا ہے، بعض دفعہ اس میں ایسی کوئی چیز ملی ہوتی ہے کہ اس کی تاثیر اچھی نہیں ہوتی اور جو دوا کسی بوتل یا ڈبیہ یا پڑیہ میں بیچ جائے اس کے اوپر ایک کاغذک چٹ لگا کر اس دوا کا نام لکھ دو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی پہچان نہیں رہی اس لیے چاہے کتنی ہی لاگت کی ہوئی مگر پھینکنا پڑا اور بعض دفعہ غلط یاد رہی اور اس کو دوسری بیماری میں غلطی سے برت لیا اور اس نے نقصان کیا۔
- (۱۷) لحاظ کی جگہ سے قرض مت لو، اور زیادہ قرض بھی مت دو، اتنا دو کہ اگر وصول نہ ہو تو وہ تم کو بھاری نہ معلوم ہو۔

- (۱۸) جو کوئی بڑا یا نیا کام کرو، اول کسی سمجھدار دیندار خیر خواہ آدمی سے صلاح لے لو۔
- (۱۹) اپنا روپیہ پیسہ مال و متاع چھپا کر رکھو، ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کرو۔
- (۲۰) جب کسی کو خط لکھو تو اپنا پتہ پورا اور صاف لکھو اور اگر اس جگہ پھر خط لکھو تو یوں نہ سمجھو کہ پہلے خط میں تو پتہ لکھ دیا تھا اب کیا ضرورت ہے کیونکہ پہلا خط خدا جانے ہے یا نہیں اگر نہ ہوا تو دوسرے آدمی کو کیسی دقت پڑے گی شاید اس کو زبانی بھی یاد نہ رہا ہو یا ان پڑھ ہونے کی وجہ سے لکھنے والے کو نہ بتلا سکے۔

- (۲۱) اگر ریل کا سفر کرنا پڑے تو اپنا ٹکٹ بڑی حفاظت سے رکھو یا اپنے مردوں کے پاس رکھو، اور گاڑی میں غافل ہو کر زیادہ مت سوو، نہ کسی عورت مسافر سے اپنے دل کے بھید کہو، نہ اپنے اسباب اور زیور کا اس سے ذکر کرو اور کسی کی دی ہوئی چیز پان یا مٹھائی کھانا وغیرہ کچھ مت کھاؤ، اور زیور پہن کر ریل میں مت بیٹھو بلکہ اتار کر صندوقچہ وغیرہ میں رکھ لو، جب منزل پر پہنچ کر گھر جاؤ اس وقت جو چاہو پہن لو۔

- (۲۲) سفر میں کچھ خرچ ضرور پاس رکھو۔

(۲۳) باؤ لے آدمی کو مت چھیڑو نہ اس سے بات کرو جب اس کو ہوش نہیں خدا جانے کیا کہہ بیٹھے یا کیا کر گزرے پھر ناحق تم کو شرمندگی اور رنج ہو۔

(۲۴) اندھیرے میں ننگا پاؤں کہیں مت رکھو، اندھیرے میں کہیں ہاتھ مت ڈالو پہلے چراغ کی روشنی لے لو پھر ہاتھ ڈالو۔

(۲۵) اپنا بھید ہر کسی سے مت کہو بعضے آدمی اوچھوں سے بھید کہہ کر پھر منع کر دیتے ہیں کہ کسی سے کہنا مت، اس سے ایسے آدمی اور بھی کہا کرتے ہیں۔

(۲۶) ضرور دوائیں ہمیشہ اپنے گھر میں رکھو۔

(۲۷) ہر کام کا پہلے انجام سوچ لیا کرو اس وقت شروع کرو۔

(۲۸) چھین اور شیشے کے برتن اور سامان بھی بلا ضرورت زیادہ مت خریدو کہ اس میں بڑا روپیہ برباد ہوتا ہے۔

(۲۹) اگر عورتیں ریل میں بیٹھیں اور اپنے ساتھ کے مرد دوسری جگہ بیٹھے ہوں تو جس اسٹیشن پر اترنا ہو، ریل پہنچنے کے وقت اس اسٹیشن کا نام سن کر یا تختے پر لکھا ہوا دیکھ کر اترنا نہ چاہیے بعض شہروں میں دو تین اسٹیشن ہوتے ہیں شاید ان کے ساتھ کا مرد دوسرے اسٹیشن پر اترے اور یہ یہاں اتر پڑیں تو دونوں پریشان ہوں گے یا مرد کی آنکھ لگ گئی اور وہ یہاں نہ اتر ا اور یہ اتریں تب بھی مصیبت ہوگی بلکہ جب اپنے گھر کا مرد آ جائے تب اتریں۔

(۳۰) سفر میں لکھی پڑھی عورتیں یہ چیزیں بھی ساتھ رکھیں ایک کتاب، مسئلوں کی پنسل کاغذ، تھوڑے سے کارڈ، وضو کا برتن۔

(۳۱) سفر میں جانے والوں سے حتی الامکان کوئی فرمائش مت کرو کہ فلاں جگہ سے یہ خرید لانا، ہماری فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے تم اپنے ساتھ لیتے آنا، یہ اسباب لیتے جاؤ فلاں کو پہنچا دینا یہ خط فلاں کو دے دینا، ان فرمائشوں سے اکثر دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر دوسرا بے فکر ہو تو اس کے بھروسے رہنے سے تمہارا نقصان ہوگا

خط تو تین پیسے میں جہاں چاہو بھیج دو، اور چیز ریل میں منگا سکتی ہو یا وہ چیز اگر یہاں مل سکتی ہو تو مہنگی لے سکتی ہو اپنی تھوڑی سی بچت کے واسطے دوسروں کو پریشان کرنا بہتر نہیں، بعض کام ہوتا تو ہے ذرا سا مگر اس کے بندوبست میں بہت الجھن ہوتی ہے اور اگر بہت ہی ناچار پڑے تو چیز کے منگانے میں پہلے دام بھی دے دو، اگر ریل میں آئے جائے تو کچھ زیادہ دام دے دو کہ شاید اس کے پاس خود اپنا اسباب بھی ہو، اور سب مل کر تولنے کے قابل ہو جائے۔

(۳۲) ریل میں یا ویسے کہیں سفر میں انجان آدمی کے ہاتھ کی دی ہوئی چیز کبھی نہ کھائے بعضے شریر آدمی کچھ زہریا نشہ کھلا کر مال اسباب لے بھاگتے ہیں۔

(۳۳) ریل کی جلدی میں اس کا خیال رکھو کہ جس درجہ کا ٹکٹ تمہارے پاس ہے اس سے بڑے کرایہ کے درجہ میں مت بیٹھ جاؤ۔

(۳۴) سینے میں اگر کپڑے میں سوئی اٹک جائے تو اس کو دانت سے پکڑ کر مت کھینچو، بعض دفعہ ٹوٹ کر یا پھسل کر تالو میں یا زبان میں گھس جاتی ہے۔

(۳۵) ایک ناخن تراش ناخن تراشنے کو ضرور اپنے پاس رکھو۔

(۳۶) بنی ہوئی دوا کبھی استعمال مت کرو جب تک اس کا پورا نسخہ کس تجربہ کار سمجھدار حکیم کو دکھلا کر اجازت نہ لی جائے خاص کر آنکھ میں تو کبھی ایسی ویسی دوا ہرگز نہ ڈالنا چاہیے۔

(۳۷) جس کام کا پورا بھروسہ نہ ہو، اس میں دوسرے کو کبھی بھروسہ نہ دے ورنہ تکلیف اور رنج ہوگا۔

(۳۸) کسی کی مصلحت میں دخل اور صلاح نہ دے البتہ جس پر پورا اختیار ہو، یا جو خود پوچھے وہاں کچھ ڈر نہیں۔

(۳۹) کسی کو ٹھیرانے پر یا کھانا کھلانے میں زیادہ اصرار نہ کرے بعض دفعہ اس میں دوسرے کو الجھن اور تکلیف ہوتی ہے ایسی محبت سے کیا فائدہ جس کا انجام نفرت اور الزام ہو۔

(۴۰) اتنا بوجھ مت اٹھاؤ جو مشکل سے اٹھے ہم نے بہت آدمی کیے ہیں کہ لڑکپن میں بوجھ اٹھا لیا اور ایسا کوئی بگاڑ پڑ گیا جس سے ساری عمر کی تکلیف کھڑ ہو گئی، خاص کر لڑکیاں اور عورتیں بہت احتیاط رکھیں ان کے بدن کے جوڑ اور رگ پٹھے اور بھی کمزور نرم ہوتے ہیں۔

(۴۱) سوایا سوئی یا ایس کوئی چیز چھوڑ کر مت اٹھو شاید کوئی بھولے سے اس پر بیٹھے اور وہ اس کے چبھ جائے۔

(۴۲) آدمی کے اوپر سے کوئی چیز وزن کی یا خطرہ کی مت دو، اور کھانا پانی بھی کسی کے اوپر سے مت دو شاید ہاتھ سے چھوٹ جائے۔

(۴۳) کسی بچہ یا شاگرد کو سزا دینا ہو تو موٹی لکڑی یا لات گھونسہ سے مت مارو، اللہ بچائے اگر کہیں نازک جگہ چوٹ لگ جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں اور چہرے اور سر پر بھی مت مارو۔

(۴۴) اگر کہیں مہمان جاؤ اور کھانا کھا چکو ہو تو جاتے ہی گھر والوں کو اطلاع کر دو؛ کیونکہ وہ لحاظ کے مارے خود پوچھیں گے نہیں چپکے چپکے سب فکر کریں گے خواہ وقت ہو یا نہ ہو، انہوں نے تکلیف جھیل کر کھانا پکایا، جب سامنے آیا تو تم نے کہہ دیا کہ ہم نے تو کھالیا اس وقت ان کو کتنا افسوس ہوگا تو پہلے ہی سے کیوں نہ کہہ دو، اس طرح اگر کوئی دوسرا تمہاری دعوت کرے یا تم کو ٹھیرائے تو گھر والے سے اجازت لو، اور اگر ایسی ہی مصلحت ہو جس سے تم کو خود منظور کرنا پڑے تو گھر والے کو ایسے وقت اطلاع کرو کہ وہ کھانا پکانے کا سامان نہ کرے۔

(۴۵) جو جگہ لحاظ اور تکلف کی ہو وہاں خرید و فروخت کا معاملہ مناسب نہیں کیونکہ ایسی جگہ نہ بات صاف ہو سکتی ہے نہ تقاضا ہو سکتا ہے ایک دل میں کچھ سمجھتا ہے دوسرا کچھ سمجھتا ہے، انجام اچھا نہیں۔

(۴۶) چاقو وغیرہ سے دانت مت کریدو۔

- (۴۷) پڑھنے والے بچوں کو دماغ کس طاقت کس غذا ہمیشہ کھلاتی رہو۔
- (۴۸) جہاں تک ممکن ہو تو رات کو تنہا مکان میں مت رہو، خدا جانے کیا اتفاق ہو، اور ناچار کی اور بات ہے بعض آدمی یونہی مر کر رہ گئے اور کئی کئی روز کے بعد لوگوں کو خبر ہوئی۔
- (۴۹) چھوٹے بچوں کو کنویں پر مت چڑھنے دو؛ بلکہ اگر گھر میں کنواں ہو تو اس پر تختہ ڈالو اگر ہر وقت قفل لگائے رکھو اور ان کو لوٹا دے کر پانی لانے کے واسطے کبھی مت بھیجو، شاید وہاں جا کر خود ہی کنویں سے ڈول کھینچنے لگیں۔
- (۵۰) پتھر سل اینٹ بہت دنوں تک جو ایک جگہ رکھی رہتی ہے اکثر اس کے نیچے بچھو وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اس کو دفعۃً مت اٹھا لو خوب دیکھ بھال کراٹھاؤ۔
- (۵۱) جب بچھونے پر لیٹنے لگو تو اس کو کسی کپڑے سے پھر جھاڑ لو شاید کوئی جانور اس پر چڑھ گیا ہو۔
- (۵۲) ریشم اور اون کپڑوں کی تہوں میں نیم کی پتی اور کافور رکھ دیا کرو کہ اس سے کیڑا نہیں لگتا۔
- (۵۳) اگر گھر میں کچھ روپیہ پیسہ دبا کر رکھو تو ایک دو آدمی گھر کے جن کا تم کو پورا اعتبار ہو ان کو بھی بتلا دو ایک جگہ ایک عورت پانچ سو روپے میاں کی کمائی کے دبا کر مر گئی جگہ ٹھیک ٹھیک کس کو معلوم نہیں تھی سارا گھر کھود ڈالا کہیں پتہ نہ لگا میاں غریب آدمی تھا خیال کرو کیسا صدمہ ہوا ہوگا۔
- (۵۴) بعض آدمی تالا لگا کر کنجی بھی ادھر ادھر پاس ہی کور کھ دیتے ہیں یہ بڑ غلطی کی بات ہے۔
- (۵۵) مٹی کا تیل بہت نقصان کرتا ہے اس کو نہ جلائیں اور چراغ میں بتی اپنے ہاتھ سے بنا کر ڈالیں جو نہ بہت باریک ہو نہ بہت موٹی، بعض نوکرانیاں بے تمیز بہت موٹی بتی ڈال دیتی ہیں مفت میں دو گنا تنکا تیل برباد ہو جاتا ہے اور چراغ میں بتی اُکسانے کیلئے پابندی کے ساتھ ایک لکڑی یا لوہے پتیل کا تار ضرور رکھیں ورنہ انگلی خراب کرنی پڑتی ہے اور چراغ گل کرنے کے وقت احتیاط رکھیں اس پر ایسا ہاتھ نہ ماریں کہ چراغ ہی آ پڑے؛ بلکہ اس کیلئے پنکھا یا کپڑا مناسب ہے اور مجبوری کو منہ سے بچھا دیں۔

(۵۶) رات کے وقت اگر روپے وغیرہ گننا ہو بہت آہستہ سے گنو کہ آواز نہ ہو، اس کے ہزاروں دشمن ہیں۔

(۵۷) جلتا چراغ تنہا مکان میں چھوڑ کر مت جاؤ اس طرح دیا سلائی سلگتی ہوئی ویسی ہی کہیں مت پھینک دو اس کو یا تو بجھا کر پھینکو یا پھینک کر جوتی وغیرہ سے مل ڈالو تاکہ بالکل اس میں چنگار نہ رہے۔

(۵۸) بچوں کو دیا سلائی سے یا آگ سے یا آتھبازی سے ہرگز کھیلنے مت دو، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا دیا سلائی کھینچ رہا تھا کرتے میں آگ لگ گئی تمام سینہ جل گیا ایک جگہ آتھبازی سے ایک لڑکے کا ہاتھ اڑ گیا۔

(۵۹) پاخانہ وغیرہ میں چراغ لے جاؤ تو بہت احتیاط رکھو کہ کہیں کپڑوں میں نہ لگ جائے بہت آدمی اس طرح جل چکے ہیں خاص کر مٹ کا تیل تو اور بھی غضب ہے۔

بعض باتیں نیکیوں کی اور نصیحتوں کی

(۱) پرانی باتوں کا کس کو طعنہ دینا بری بات ہے، عورتوں کی ایسی بری عادت ہے کہ جن رنجوں کی صفائی اور معافی بھی ہو چکی ہے جب کوئی نئی بات ہوگئی، پھر ان رنجوں کے ذکر کو لے بیٹھیں گی یہ گناہ بھی ہے اور اس سے دلوں میں دوبارہ رنج و غبار بھی بڑھ جاتا ہے۔

(۲) اپنے سسرال کی شکایت ہرگز میکے میں جا کر مت کرو، بعض شکایات گناہ بھی ہیں اور یہ بے صبری کی بھی بات ہے اور اکثر اس سے دونوں طرف رنج بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سسرال میں جا کر میکے کی تعریف یا وہاں کی بڑائی بھی مت کرو، اس میں بھی بعض دفعہ فخر و تکبر کا گناہ ہو جاتا ہے اور سسرال والے سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہو بے قدر سمجھتی ہے اس سے وہ بھی اس کی بے قدری کرنے لگتے ہیں۔

(۳) زیادہ بکواس کی عادت مت ڈالو، ورنہ بہت سی باتوں میں کوئی نہ کوئی بات نامناسب ضرور نکل جاتی ہے جس کا انجام دنیا میں رنج اور عقب میں گناہ ہوتا ہے۔

(۴) جہاں تک ہو سکے اپنا کام کسی سے مت لو، خود اپنے ہاتھ سے کر لیا کرو بلکہ دوسروں کا بھی کام کر دیا کرو، اس سے تم کو ثواب بھی ہوگا اور اس سے ہر دلعزیز ہو جائے گی۔

(۵) ایسی عورتوں کو کبھی منہ مت لگاؤ، اور نہ کان دے کر ان کی بات سنو جو ادھر ادھر کی باتیں گھر میں آ کر سناویں، ایسی باتیں سننے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور فساد بھی ہو جاتا ہے۔

(۶) اگر اپنی ساس نند دیورانی جٹھانی یا دور نزدیک کے رشتہ دار کی کوئی شکایت سنو تو اس کو دل میں مت رکھو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو جھوٹ سمجھ کر دل سے نکال ڈالو۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو تو جس سے تم نے کہا ہے اس کا سامنا کرنا کر منہ در منہ اس کو صاف کر لو اس سے فساد نہیں بڑھتا۔

(۷) نوکروں پر ہر وقت سختی اور تنگی مت کیا کرو اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال رکھو تاکہ نوکروں کو یا ان کے بچوں کو نہ ستانے پائیں کیونکہ یہ لوگ لحاظ کے مارے زبان سے تو کچھ نہ کہیں گے لیکن دل میں ضرور کوسیں گے پھر اگر نہ بھی کو سا جب بھی ظلم کا وبال اور گناہ تو ضرور ہوگا۔

(۸) اپنا وقت فضول باتوں میں مت کھویا کرو اور بہت سا وقت اس کام کیلئے بھی رکھو کہ اس میں لڑکیوں کو قرآن اور دین کی کتابیں پڑھایا کرو، اگر زیادہ نہ ہو تو قرآن کے بعد یہ کتاب بہشتی زیور شروع سے ختم تک تو ضرور پڑھا دیا کرو، لڑکیاں چاہے اپنی ہوں یا پرانی ہوں ان سب کیلئے اس کا بھی خیال رکھو کہ ان کو ضرور ہنر بھی آ جائیں؛ لیکن قرآن کے ختم ہونے تک ان سے دوسرا کام مت لو، اور جب قرآن پڑھ چکیں اور صاف بھی کر لیں پھر صبح کے وقت پڑھا پھر جب چھٹی لے کر کھانا کھا چکیں ان سے لکھواؤ، پھر دن رہے سے ان کو کھانا پکانے کا اور سینے پر ہونے کا کام سکھاؤ۔

- (۹) جو لڑکیاں تم سے پڑھنے آئیں ان سے اپنے گھر کے کام مت لو نہ ان سے اپنے بچوں کی ٹہل کراؤ، بلکہ ان کو بھی اپنی اولاد کی طرح رکھو۔
- (۱۰) نام کے واسطے کبھی کوئی فکر کوئی بوجھ اپنے اوپر مت ڈالو، گناہ کا گناہ مصیبت کی مصیبت۔
- (۱۱) کہیں آنے جانے کے وقت اس کی پابند مت بنو کہ خواہ مخواہ جوڑا ضرور ہی بدلا جائے زیور بھی سارا لادا جائے کیونکہ اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ دیکھنے والے ہم کو بڑا سمجھیں سو ایسی نیت خود گناہ ہے اور چلنے میں اس کے سبب دیر بھی ہو جاتی ہے جس سے طرح طرح کے حرج ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں عاجزی اور سادگی رکھو کبھی جو کپڑے پہنے بیٹھی ہو یہ پہن کر چلی جایا کرو، کبھی اگر کپڑے زیادہ میلے ہوئے یا ایسا ہی کوئی موقع ہو مختصر طور پر جتنا آسانی سے اور جلدی سے ہوسکا بدل لیا بس چھٹی ہوئی۔
- (۱۲) کسی سے بدلہ لینے کے وقت اس کے خاندان کے یا مرے ہوؤں کے عیب مت نکالو، اس میں گناہ بھی ہو جاتا ہے اور خواہ مخواہ دوسروں کو رنج ہوتا ہے۔
- (۱۳) دوسروں کی چیز جب برت چکویا جب برتن خالی ہو جائے فوراً واپس کر دو، اگر کوئی اتفاق سے اس وقت لے جانے والا نہ ملے تو اس کو اپنے برتن کی چیزوں میں ملا جلا کر مت رکھو، بالکل علیحدہ اٹھا کر رکھ دو تا کہ وہ چیز ضائع نہ ہو، ویسے بھی بے اجازت کسی کی چیز برتنا گناہ ہے۔
- (۱۴) اچھا کھانے پینے کی عادت مت ڈالو۔ ہمیشہ ایک سا وقت نہیں رہتا پھر کس وقت بہت مصیبت جھیلنی پڑتی ہے۔
- (۱۵) احسان کسی کا چاہے تھوڑا سا ہو اس کو کبھی مت بھولو، اور اپنا احسان چاہے جتنا ہو بڑا ہو، مت جتلاؤ۔
- (۱۶) جس وقت کوئی کام نہ ہو سب سے اچھا مشغول کتاب دیکھنا ہے، اس کتاب کے ختم پر بعض کتابوں کے نام لکھ دیئے ہیں ان کو دیکھا کرو، اور جن کتابوں کا اثر اچھا نہ ہو ان کو کبھی مت دیکھو۔

- (۱۷) چلا کر کبھی مت بولو، باہر آواز جائے گی کیسی شرم کی بات ہے۔
- (۱۸) اگر رات کو اٹھو، اور گھر والے سوتے ہوں تو کھڑے کھڑے دھڑ دھڑ مت کرو، زور سے مت چلو تم تو ضرورت سے جاگیں بھلا آوروں کو کیوں جگایا جو کام کرو، آہستہ کرو، آہستہ کو اڑکھولو، آہستہ پان لو، آہستہ تھو کو، آہستہ چلو، آہستہ گھڑا بند کرو۔
- (۱۹) بڑوں سے ہنسی مت کرو، بے ادبی کی بات ہے اور کم حوصلہ لوگوں سے بے تکلفی نہ کرو کہ وہ بے ادب ہو جائیں گے پھر تم کو ناگوار ہوگا یا وہ لوگ کہیں دوسری جگہ گستاخی کر کے ذلیل ہوں گے۔

- (۲۰) اپنے گھر والوں کی یا اپنی اولاد کی کسی کے سامنے تعریف مت کرو۔
- (۲۱) اگر کسی محفل میں سب کھڑے ہو جائیں تم بھی مت بیٹھی رہو کہ اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔
- (۲۲) اگر دو شخصوں میں آپس میں رنج ہو تو تم ان دونوں کے درمیان ایسی بات کوئی مت کہو کہ اگر ان میں میل ہو جائے تو تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔
- (۲۳) جب تک روپے پیسے نرمی سے کام نکل سکے سخت اور خطرہ میں نہ پڑو۔
- (۲۴) مہمان کے سامنے کس پر غصہ مت کرو، اس سے مہمان کا دل ویسا کھلا ہوا نہیں رہتا جیسا کہ پہلے تھا۔

- (۲۵) دشمن کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اس کی دشمنی نہ بڑھے گی۔
- (۲۶) روٹی کے ٹکڑے یوں ہی مت پڑے رہنے دو جہاں دیکھو اٹھا لو، اور صاف کر کے کھا لو، اگر نہ کھا سکو کسی جانور کو دے دو، اور دسترخوان جس میں ریزے ہوں، اس کو ایسی جگہ مت جھاڑو، جہاں کسی کا پاؤں آئے۔

- (۲۷) لڑکیوں پر تاکید رکھو کہ لڑکوں میں نہ کھیلا کریں کیونکہ اس میں دونوں کی عادت بگڑتی ہے اور جو غیر لڑکے گھر میں آئیں چاہے وہ چھوٹے ہی ہوں مگر اس وقت لڑکیاں وہاں سے ہٹ جایا کریں۔

(۲۸) کسی سے ہاتھ پاؤں کی ہنس ہرگز مت کرو اکثر تورنج ہو جاتا ہے اور کبھی جگہ بے جگہ چوٹ بھی لگ جاتی ہے اور زبان بھی زیادہ ہنسی مت کرو جس سے دوسرا چڑنے لگے اس میں بھی تکرار ہو جاتی ہے خاص کر مہمان سے ہنسی کرنا اور بھی بیہودہ بات ہے جیسے بعض آدمی براتیوں سے ہنسی کرتے ہیں۔

(۲۹) اپنے بزرگوں کے سر ہانے مت بیٹھو لیکن اگر وہ کس وجہ سے خود حکم کے طور پر بیٹھنے کو کہیں تو اس وقت ادب یہ ہے کہ کہنا مان لو۔

(۳۰) اگر کس سے کوئی چیز مانگنے کے طور پر لو تو ایک تو اس کو خوب احتیاط سے رکھو اور جب وہ خالی ہو جائے فوراً اس کے پاس پہنچا دو، یہ راہ مت دیکھو کہ وہ خود مانگے اول تو اس کو خبر کیا کہ اب خالی ہو گئی، دوسرے شاید لحاظ کے مارے نہ مانگے اور شاید اس کو یاد نہ رہے پھر ضرورت کے وقت اس کو کیسی پریشان ہوگی اس طرح کسی کا قرض ہو تو اس کا خیال رکھو کہ جب ذرا بھی گنجائش ہو فوراً جتنا ہو سکا قرض اتار دیا۔

(۳۱) اگر کبھی کسی ناچاری میں کہیں رات بے رات پیدل چلنے کا موقع ہو تو چھڑے کڑے وغیرہ پاؤں میں سے نکال کر ہاتھ میں لے لو، راستہ میں بجاتی ہوئی مت چلو۔

(۳۲) اگر کوئی بالکل تنہا کوٹھڑی وغیرہ میں ہو، اور کواڑ وغیرہ بند ہوں تو دفعہ کھول کر اندر مت چلی جاؤ، خدا جانے وہ آدمی ننگا ہو، کھلا ہو، یا سوتا ہو، اور ناحق بے آرام ہو، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے پکارو، اور اندر آنے کی اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو اندر جاؤ، نہیں تو خاموش ہو جاؤ، پھر دوسرے وقت سہی، البتہ اگر کوئی بہت ہی ضرورت کی بات ہو تو پکار کر جگا لو، جب تک وہ بول نہ پڑے تب تک اندر پھر بھی مت جاؤ۔

(۳۳) جس آدمی کو پہچانتی نہ ہو، اس کے سامنے کسی شہر یا قوم کی برائی مت کرو شاید وہ آدمی اس شہر یا اس قوم کا ہو پھر تم کو شرمندہ ہونا پڑے۔

(۳۴) اس طرح جس کام کا کرنے والا تم کو معلوم نہ ہو تو یوں مت کہو یہ کس بے وقوف نے کیا ہے یا ایسی ہی کوئی بات مت کہو، شاید کسی ایسے شخص نے کیا ہو، جس کا تم لحاظ کرتی ہو، پھر معلوم ہوئے پیچھے شرمندہ ہونا پڑے۔

(۳۵) اگر تمہارا بچہ کسی کا قصور خطا کرے تو تم کبھی اپنے بچہ کی طرف داری مت کرو خاص کر بچے کے سامنے ایسا کرنا بچے کی عادت خراب کرنا ہے۔

(۳۶) لڑکیوں کی شادی میں زیادہ یہ بات دیکھو کہ داماد کے مزاج میں خدا کا خوف اور دینداری ہو، ایسا شخص اپنی بی بی کو ہمیشہ آرام سے رکھتا ہے، اگر مال و دولت بہت کچھ ہو، اور دین نہ ہو تو وہ شخص اپنی بی بی کا حق ہی نہ پہچانے گا اور اس کے ساتھ وفاداری نہ کرے گا بلکہ روپیہ پیسہ بھی نہ دے گا اگر دیا بھی تو اس سے زیادہ جلا دے گا۔

(۳۷) بعض عورتوں کی عادت ہے کہ پردے میں سے کسی کو بلانا ہو تو خبر کرنے کیلئے آڑ میں کھڑے ہو کر ڈھیلا پھیلتی ہیں بعض دفعہ وہ کسی کے لگ جاتا ہے ایسا کام کرنا نہ چاہیے جس میں کسی کو تکلیف پہنچنے کا شبہ ہو بلکہ اپنی جگہ بیٹھی ہوئی اینٹ وغیرہ کھٹ کھٹا دینا چاہئے۔

(۳۸) اپنے کپڑوں پر سوئی ڈورے سے کوئی نشان پھول وغیرہ بنا دیا کرو کہ دھوبی کے گھر کپڑے بدلے نہ جائیں ورنہ کبھی غلطی سے تم دوسرے کے اور دوسرا تمہارے کپڑے برت کر خواہ مخواہ گنہگار ہوگا اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔

(۳۹) عرب میں دستور ہے کہ جو کسی بزرگ آدمی سے کوئی چیز تبرک کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو وہ چیز اپنے پاس سے ان بزرگ کے پاس لا کر کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک دو روز استعمال کر کے ہم کو دے دیجئے۔ اس میں ان بزرگ کو تردد نہیں کرنا پڑتا ورنہ اگر بیس آدمی کسی بزرگ سے ایک ایک کپڑا مانگیں تو ان کی گٹھری میں تو ایک چیتھڑا بھی نہ رہے ہمارے ہندوستان میں بے دھڑک مانگ بیٹھتے ہیں بعض دفعہ ان کو سوچ ہو جاتا ہے، اگر ہم لوگ بھی عرب کا دستور برتیں تو بہت مناسب ہے۔

(۴۰) اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو اگر اس کے خلاف مناسب جواب دینا ہو تو اپنی طرف سے جواب دو کس اور کے نام سے مت کہو کہ تم یوں کہتے ہو، اور فلاں شخص اس کے خلاف کہتا ہے کیونکہ اگر اس دوسرے شخص کو اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ سن کر رنجیدہ ہوگا۔

(۴۱) محض اٹکل اور گمان سے بدون تحقیق کیے ہوئے کس پر الزام مت لگاؤ اس سے بہت دل دکھتا ہے۔ (۱)

شوہر کے رشتہ داروں کا خیال رکھے

عورت کو چاہئے کہ اپنے سسرال میں اپنی ہر ذمہ داری کو بحسن و خوبی پورا کرتی رہے اور ساس سسر اور دیگر لوگوں کی خدمت اخلاص و للہیت سے کرے، اس بارے میں کوئی کمی کوتاہی اپنی طرف سے نہ کرے، سسرال والوں کی جانب سے ان کا رویہ کس قدر خراب اور برا کیوں نہ ہو، وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کو اپنا ملحوظ نظر اور مقصود بنائے رہے، ان سے اجریا ان کی خوشنودی کی شکل میں ان سے معاوضہ کی طالب نہ ہو؛ بلکہ نیک شیتی اور اپنائیت کے جذبہ کے ساتھ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں لگی رہے اس اخلاص کے بدولت ایک دن وہ آئے گا کہ ان کے دل خود پہنچ جائیں گے اور وہ خود اس کے ہمدرد اور ہم نوا بن جائیں گے، جب اخلاص سے صدقے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے بدکار عورت بدکاری سے اور چور چوری سے اور بخیل بخل سے تائب ہو سکتا ہے تو کیوں کر اس کے اخلاص کی وجہ سے ان کی دل کی دنیا نہ بدلے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص نے کہا: میں آج رات ضرور صدقہ کروں گا، وہ اپنے صدقہ کو رات میں لے کر نکلا، اسے ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا، صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ کل رات ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا، اس نے کہا: زانیہ پر صدقہ کرنے میں بھی تعریف اللہ ہی کیلئے ہے، پھر اس نے

کہا: میں ضرور صدقہ کروں گا، وہ اپنے صدقہ کے مال کو لے کر گیا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں رکھ دیا، صبح چرچا ہوا کہ کل رات ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا، اس نے کہا: مالدار کو صدقہ دینے پر بھی تیرے ہی لئے تعریف ہے، پھر وہ رات صدقہ لے کر نکلا، پھر اسے وہ ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، پھر صبح چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا، اس نے کہا: اے اللہ! بدکار عورت، مالدار اور چور کو صدقہ کرنے پر بھی تیرے ہی لئے تعریف ہے، پھر اسے یہ بتلایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا، بدکار عورت شاید کہ عفیف اور پاک دامن ہو جائے، مالدار عبرت حاصل کرے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچنے لگے، اور چور اپنی چوری سے تائب ہو جائے ”أما الزانية لعلها تستعفف، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعفف عن سرقته“ (۱)

سسرال کے یہاں عورت کے رہن سہن کے تعلق سے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی والدہ مرحومہ فرماتی ہیں کہ: اپنے ساس و سرکوماں باپ کی جگہ پر سمجھو، اور نندوں کو حقیقی بہن سمجھو، تم جو کام کرو ان کی رائے سے کرو، جو چیز تمہارے میکہ سے آئے وہ تم اپنی ساس نندوں کے پاس بھیج دو، پھر وہ جو کریں اس پر تم خوش رہو، جو کچھ تم والدین کے پاس سے لائی ہو وہ سب سامان انہیں کے ماتحت رکھو، کپڑوں کے بکس ان کی خوشی پا کر اپنے پاس رکھو، اور تقریبات کیلئے الگ رکھو، ان کی مرضی کے موافق کپڑے بدلو، اپنی پسند کو بے جا دخل نہ دو، اپنی چیزوں کا خود خیال رکھو، ان سے حساب نہ لو، فرصت میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھو، اور ان کی نشست و برخاست پر نظر کرتی رہو، تاکہ اس گھر کے طور و طریقے تم جان سکو، چپکے چپکے گھر کے انتظامات سے واقف ہوتی رہو کہ کیا پکتا ہے اور کس طرح تقسیم ہوتا ہے، مہمانوں کی کیا خاطر ہوتی ہے اس طرح تم خود آہستہ آہستہ تمام امور سیکھتی جاؤ گی۔ (۲)

(۱) مسلم : باب ثبوت أجر المتصدق ، حدیث : ۱۰۲۲

(۲) حسن معاشرت : ۳۰-۳۱

پڑوسی کے حقوق

انسان کے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق پڑوسیوں اور ہم سایوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پڑوسی اور ہمسائے سے تعلقات کی خوشگوار اور ناخوشگوار کا اثر براہ راست انسان کی زندگی پر ہوا کرتا ہے، اس لئے حضور ﷺ نے خصوصاً پڑوسی کے حقوق کو بڑی عظمت اور اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کو جزو ایمان اور داخلہ جنت کی شرط اور اللہ و رسول ﷺ کی محبت کا معیار قرار دیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: پڑوسی کا بھی حق ہے ”للمجاہر حق“ (۱)

☆ چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ (اللہ کے خاص قاصد جبرئیل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دیں گے ”ما زال جبرئیل یوصینی بالمجاہر حتی ظننتُ اَنَّهُ سیورثہ“ (۲) یعنی کسی کے انتقال کے بعد جس طرح اس کے ماں باپ اس کی اولاد اور دوسرے اقارب اس کے ترکہ کے وارث ہوتے ہیں اسی طرح پڑوسی کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، مقصود پڑوسی کے حق کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔

☆ اور ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کی یہ خوشی اور چاہت ہو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت نصیب ہو یا یہ کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو محبت ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ان تین باتوں کا اہتمام کرے:

(۱) مسند بزار: ومما روی عن سعید بن زید، حدیث: ۱۰۱/۴، مؤسسة علوم القرآن،

بیروت، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس میں ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع ضعیف ہیں، مجمع الزوائد: باب

حق المجار، حدیث: ۱۳۵۳۷

(۲) بخاری: باب الوصاء بالمجاہر، حدیث: ۵۶۶۹

- ۱- بات کرے تو سچ بولے۔
- ۲- جب کوئی امانت اسکے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے۔
- ۳- اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے ”وَلْيُحْسِنِ جَوَارِمِنْ جَاوِرِهِ“ (۱)
- ☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ خدا کی قسم! وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم اس میں ایمان نہیں خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ”عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ کون شخص؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور خرابیوں سے مامون اور بے خوف نہ ہوں یعنی ایسا آدمی ایمان سے محروم ہے ”الذی لا یأمن جارہ بوائقہ“ (۲)
- ☆ اور ایک روایت میں فرمایا: ”وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہوں“ لا یدخل الجنة من لا یأمن جارہ بوائقہ“ (۳)
- ان احادیث مبارکہ میں حضور ﷺ نے پڑوسی کو ایذا پہنچانے والے کو کہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کی نفی اور کہیں اس کے ایمان کی نفی اور کہیں اس کے دخول جنت کی نفی فرمائی اس سے پڑوسی کے حقوق اور اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
- ☆ پڑوسی کی ضرورت کا خیال رکھا جائے:
- اور ایک جگہ فرمایا پڑوسی بھوکا رہے اور خود آسودہ ہو کر سو جائے تو فرمایا یہ شخص بھی مومن نہیں (یہاں کامل ایمان کی نفی مراد ہے)، ”لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ وهو یعلم بہ“ (۴)

(۱) شعب الایمان، باب فی تعظیم النبی وسمو اجلالہ، حدیث: ۱۵۳۳

(۲) بخاری: باب اثم من لا یأمن جارہ بوائقہ، حدیث: ۵۶۷۰

(۳) مسلم: باب بیان تحریم ایذاء الجار، حدیث: ۴۶

(۴) مسند أبی یعلیٰ: مسند عباس، حدیث: ۲۶۹۹، حسین سلیم اسد نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، علامہ ٹیٹی فرماتے ہیں: اس کو طبرانی اور یزید نے روایت کیا ہے اور یزید کی سند حسن درجے کی ہے۔

اب ہم خود غور کر لیں کہ ہم کتنا اپنے پڑوسیوں کی بھوک و پیاس اور دیگر ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے ایمان کا معیار طے کر لیں۔

حضور ﷺ نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں آسان صورت یہ بتائی کہ ”جب تم میں سے کوئی ہانڈی تیار کرے تو اس کے سالن میں اضافہ کرے پھر اس میں سے کچھ اپنے پڑوسی کو دے“ فلیکٹر مرقہاٹم لینا ول جارہ منہا“ (۱)

ایک موقع سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے ابوذر! جب تم سالن پکاؤ تو اس میں اضافہ کرلو اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو“ یا اباذر اذ اطبخت فاکثر المرق و تعاہد جیرانک“ (۲)
اور ایک روایت میں فرمایا اے عائشہ! اگر تمہارے پڑوس کا بچہ کہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو اس سے محبت بڑھتی ہے ”فان ذلک یجبر مودة“ (۳)

☆ رسول اللہ ﷺ نے پڑوسی کے بعض متعین حقوق کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔
معاویہ بن جبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبر گیری کرو اور اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ (اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ) اور اگر وہ (اپنی ضرورت کیلئے) قرض مانگے تو (بقدر استطاعت) اس کو قرض دو، اور اگر وہ برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارک باد دو اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہو ابند ہو جائے“ ولا ترفع بناءك فوق بناءه فسد علیہ الريح“ اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کیلئے اور اس کے بچوں کیلئے باعث ایزاء نہ ہو

(۱) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الجار، حدیث: ۱۳۵۴۶، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے، اس میں عبد اللہ بن سعید قائد الاعمش ہیں، ان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے اور دیگر لوگوں نے ان کی تضعیف کی ہے اور اس کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔

(۲) مسلم: باب الوصیۃ بالجار، حدیث: ۲۶۲۵

(۳) کنز العمال: الاکمال من حق الجار، حدیث: ۲۴۹۳۶

(یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے) الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا کچھ اس کے گھر بھیج دو اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (۱)

یہ حدیث پڑوسی کے حقوق کے متعلق نہایت جامع ہے اس میں خصوصاً دو چیزوں کو اہتمام سے بیان کیا گیا جس کے سلسلہ میں کوتاہی عام ہے:

ایک یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھو کہ اپنی دیوار اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوسی کے گھر کی ہو باند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔

دوسری قابل توجہ چیز یہ ہے کہ جب کوئی اچھی و مرغوب چیز پکے تو یا تو اسے پڑوسی کے گھر بھیجنے کا اہتمام کرو یا اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچ پائے کہ اس کے یا اس کے بچوں کے دل میں اس کی طلب اور طمع پیدا ہو اور اس سے ان کو ایذا اور تکلیف پہنچے، رسول اللہ ﷺ کی ان دو ہدایتوں سے پتہ لگایا جاسکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ ﷺ نے ضروری قرار دیا ہے۔

خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے ”وان اشتریت فاکھتہ فاهدله، فان لم تفعل فادخلها سرّاً ولا یخرج بها ولذک لیغیظ بہا ولده“ (۲)

اور اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر لاؤ (کہ پڑوس والوں کو خبر نہ ہو) اور اس کی بھی احتیاط کرو کہ تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے دل میں اس کو دیکھ کر جلن ہو۔

(۱) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الجار، حدیث: ۱۳۵۴۵، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں ابو بکر الحدادی ضعیف ہیں۔

(۲) کنز العمال: الاکمال من حق الجار، حدیث: ۲۴۹۳۵، علامہ حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ: اس روایت کی سندیں وہی قسم کی ہیں، لیکن اس کا مختلف سندوں سے مروی ہونا اس کے اصل کے ہونے کو بتاتا ہے: فتح الباری: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، حدیث: ۵۵۶۰

ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی دیگر دس عورت پر دست درازی کرے اور ایک پڑوسی عورت کے ساتھ کرے تو یہ بڑھ کر ہے اور آدمی دس گھروں سے چوری کرے اور ایک پڑوسی کے گھر سے چوری کرے تو یہ بڑھ کر ہے ”ولأن يسرق الرجل من عشرة آيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره“ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے کہا گیا: ایک شخص (عورت) رات بھر عبادت کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، صدقہ اور دیگر اعمال خیر انجام دیتی ہے، اور اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا خیر فیہا ہی من أهل النار“ اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ جہنمی ہے اور کہا گیا: فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ دیتی ہے اور پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی تو آپ ﷺ نے فرمایا: جنتی ہے۔ (۲)

☆ آدمی کے اچھے اور بھلے ہونے کا معیار یہ بتلایا ہے کہ اس کے پڑوس والے اگر اُسے اچھا سمجھتے ہیں تو وہ اچھا ہے اگر برا سمجھتے ہیں تو وہ برا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا: ”ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی بھلا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کا مستحق بنا دے؟ فرمایا: تم اچھے اور بھلے بنو، انہوں نے کہا: مجھے یہ کیسے پتہ ہو کہ میں اچھا اور بھلا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنے پڑوس سے پوچھ لو، اگر وہ یہ کہیں تم اچھے اور بھلے ہو تو تم اچھے ہو اور اگر وہ تمہیں برا کہیں تو تم برے ہو“ فان قالها انك محسن فانك محسن وان قالوا انك مسيئ فانك مسيئ“ کہ جو کوئی مسلم انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اڑوس پڑوس کے چار قریب گھرانے اس کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ ہم کو صرف ان کی بھلائی ہی

(۱) کنز العمال: فی حق الجار، حدیث: ۹۲۴۹۰، علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ منذری اور بیہقی نے اس

کے رجال کو ثقہ کہا ہے: فیض القدیر: حرف اللام، ۲۵۸/۵، المكتبة التجارية الكبرى، مصر

(۲) الأدب المفرد: باب لا یؤذی جاره، حدیث: ۱۱۹، علامہ یوصری فرماتے ہیں کہ: اس کو مسدود،

احمد بن حنبل اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے: اتحاف الخیرة المہرة: باب

الترہیب من اذی الجار: ۱۸۰/۵

معلوم ہے ”انہم لا یعلمون الا خیراً“ تو اللہ عزوجل فرماتے ہیں ”میں نے تمہاری بات قبول کر لی“ یا یہ فرماتے ہیں: ”یہ تمہاری اس کے بارے میں گواہی ہے، اور میں نے اس کی ان چیزوں کو بھی بخش دیا جس کا تم کو علم نہیں۔“ (۱)

☆ پڑوسی کی تین قسمیں ہوتی ہیں اور، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے :

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پڑوسی تین قسم کے اور تین درجے کے ہوتے ہیں“ ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو اور وہ (حق کے لحاظ سے) سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے اور دوسرا وہ جس کے دو حق ہیں اور تیسرا وہ جس کے تین حق ہیں تو ایک حق والا وہ مشرک (غیر مسلم) پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو (تو اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے) ”وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْكَافِرُ لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ“ دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلم (یعنی دینی بھائی) بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلم بھی ہو، اور رشتہ دار بھی ہو تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا دوسرا حق پڑوسی ہونے کا اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ (۲)

اس حدیث میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کئے گئے ہیں اس سلسلہ میں جو اکرام اور رعایت و حسن کی تاکید کی گئی ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی برابر کے شامل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی احادیث کا یہی مفہوم سمجھا ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی وہ تشریف لائے

(۱) شعب الایمان: فصل فی ترک الغضب وفی کظم الغیظ، حدیث: ۸۲۷۸، حاکم نے

اس روایت کو یحییٰ کی شرط پر صحیح کہا ہے، المستدرک: کتاب الجنائز، حدیث: ۱۳۹۹

(۲) شعب الایمان، السابع والستون من شعب الایمان، حدیث: ۹۵۶۰، ابن رجب رحمہ اللہ

فرماتے ہیں کہ: اس حدیث کی مختلف سندیں ہیں متصل بھی اور مرسل بھی اور یہ تمام سندیں کلام سے خالی نہیں ہیں،

جامع العلوم والحکم، الحدیث الخامس عشر: ۳۸۱/۱، دار السلام للطباعة

والنشر والتوزیع

تو انہوں نے گھر والوں سے کہا: اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی؟ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کیلئے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کیلئے بھیجا؟ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبریل علیہ السلام (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) برابر وصیت اورتا کید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دیں گے۔ (۱)

☆ تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی پڑوسی کا حق ہے:

پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے جو ارشادات یہاں تک درج ہوئے ان کا زیادہ تر تعلق زندگی کے معاملات میں اُن کے ساتھ اکرام و رعایت کے برتاؤ اور حسن سلوک سے تھا، آخر میں آپ ﷺ کا ایک وہ ارشاد بھی ملاحظہ ہو جس میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی پڑوس میں بیچارے ایسے لوگ رہتے ہوں جو دینی تعلیم و تربیت اور اپنی عملی اور اخلاقی حالت کے لحاظ سے پسماندہ ہوں تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور اپنی عملی اور اُن کے سدھار اور اصلاح کی فکر و کوشش کریں، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو مجرم اور سزا کے مستحق ہوں گے۔

حضرت علقمہ بن عبد الرحمن ایزدیؒ نے اپنے والد عبد الرحمن کے واسطے سے اپنے دادا ایزدی خزاعیؒ سے روایت کی ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے ایک خاص خطاب میں (ارشاد فرمایا: ”کیا ہو گیا اُن لوگوں کو اور کیا حال ہے اُن کا (جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ دیا ہے) وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے اور اُن میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں نہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں..... اور کیا ہو گیا ہے ان (بے علم اور پسماندہ) لوگوں کو کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی فکر نہیں کرتے نہ ان سے نصیحت لیتے ہیں..... خدا کی قسم (دین کا علم اور اس کی سمجھ رکھنے والے) لوگوں کا فرض ہے کہ

(۱) ترمذی: حق الجار، حدیث: ۱۹۴۳، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے۔

وہ اپنے (ناواقف اور پسماندہ) پڑوسیوں کو دین سکھائیں اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ ان کی اصلاح کریں، اور انہیں نیک کاموں کی تاکید کریں اور برے کاموں سے منع کریں..... اور اسی طرح ان کے ناواقف پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ خود طالب دین بن کر اپنے پڑوسیوں سے دین کا علم و فہم حاصل کریں اور اُن سے نصیحت لیں یا پھر (یعنی اگر یہ دونوں طبقے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے) تو میں اُن کو دنیا ہی میں سخت سزا دلاؤں گا، لولا أعاجلنہم بالعقوبہ فی الدنیا (۱)

☆ ابو جہم العدویؒ نے اپنا گھر فروخت کیا، ان کے پڑوس میں سعید ابن العاصؓ رہتے تھے، اور انہوں نے اس گھر کا ایک لاکھ درہم میں معاملہ کیا تھا، جب خریدنے والے نے یہ رقم لے آئی تو انہوں نے اس سے کہا: یہ گھر کی قیمت ہے، پڑوس کی قیمت دو، اس نے کہا: کونسا پڑوسی؟ انہوں نے کہا: سعید ابن العاصؓ کا پڑوس، اس نے کہا: کیا کبھی کسی نے پڑوس کو خریدا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میرا گھر مجھے واپس دے دو، اور مال لے لو، میں ایسے شخص کے پڑوس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ میرے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اور جب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے مبارکبادی دیتے ہیں، اگر میں کہیں چلا جاتا ہوں تو میری حفاظت کرتے ہیں، اگر میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے قریب کرتے ہیں اور اگر ان سے کچھ مانگتا ہوں تو میری ضرورت پوری کرتے ہیں، اگر ان سے کچھ نہ مانگوں تو عطا کرتے ہیں، اگر مجھ پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تب بھی میری مصیبت دور کرتے ہیں ”وان نابتنی نائبة فرج عنی“ (۲)

(۱) مجمع الزوائد: باب فی تعلیم من لا یعلم، حدیث: ۷۴۸، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں یکیر بن معروف ہیں، بخاری نے ان کے تعلق سے کہا، میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں، ان کی امام احمد نے ایک روایت میں توشیح کی ہے اور ایک دوسری روایت میں تضعیف کی ہے اور ابن عدی نے کہا ہے کہ: میں امید کرتا ہوں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) قصص العرب: ۸۷

☆ حضرت کعب بن امامۃ رضی اللہ عنہ جب کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں تو اس کی ضروریات کا خیال کرتے اور اس کے مصائب میں کام آتے اور اگر اس کی کوئی چیز برباد ہوگئی ہوتی تو اس کا بدل عنایت کرتے، اگر کوئی ان میں سے مر جاتا تو اس کے اہل کو تسلی اور دلاسا دیتے، ابوداؤد الایادی نے ان کے پڑوس کو اختیار کیا، وہ اپنی عادت کے موافق ان کے پاس آمد و رفت کرنے لگے، ان کا بے انتہا عز و اکرام کرتے، اس لئے کہ عرب جب پڑوسی کی تعریف کرتے تو یوں کہتے: ”کجار أبوداؤد“ ابوداؤد کی طرح پڑوسی ہونا چاہئے۔ (۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”الجار قبل الدار والرفیق قبل الطريق“ گھر حاصل کرنے سے پہلے اس کے پڑوس کے بارے میں معلومات حاصل کر لو اور سفر سے پہلے رفیق سفر کا انتخاب کر لو۔ (۲)

ابن عبدالبر نے ذکر کیا ہے کہ: تین چیزیں جب کسی شخص میں ہوتی ہیں تو اس کی عقل اور اس کے فضل کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جانا چاہئے: جب اس کا پڑوسی، اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست و احباب اس کی تعریف کریں ”اذا حمده جارہ وقرابته ورفیقہ“ (۳)

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک شخص نے حضور ﷺ سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے سامان کو لے جا کر راستہ میں رکھ دو، جس کسی کا بھی وہاں سے گذر ہوگا وہ اس پر لعنت و ملامت کرے گا ”احمل متاعك فضعه علی الطريق مرّ به يلعنه“ پھر ہر گزرنے والا اس کو لعنت و ملامت کرے گا۔ (۴)

(۲-۱) قصص العرب: ۸۷/۱

(۳-۴) الاداب الشرعية: فصل فی حسن الجوار: ۱۸/۲، مؤسسة الرسالة، بیروت

یتیموں اور بیواؤں کے احکام

یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی حضور ﷺ نے سختی سے تاکید کی ہے۔

☆ آپ ﷺ نے یتیم کی کفالت اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے کیلئے جنت کی ضمانت دی ہے، اور اس کو بہترین گھر قرار دیا ہے۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔

نبی کریم ﷺ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا: اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی ”أنا وكافل الیتیم هکذا“ (۱)

اور ایک روایت کے الفاظ ہیں:

جو شخص رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے ”من کفل یتیمًا له ذو قرابة

أو لا قرابة له (۲)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن مالک قشیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا یعنی اپنی کفالت میں لے لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ان (کی کفالت) سے بے نیاز کر دیا یعنی وہ اپنی ضرورت خود

(۱) بخاری: باب اللعان، حدیث: ۵۳۰۴

(۲) مجمع الزوائد: باب منه فی الأولاد والأقارب وفصل النفقة علیهم، حدیث: ۱۳۴۹۳، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کو بزار نے روایت کیا اور اس میں لیث بن سلیم ہیں اور یہ بدلس ہیں۔

پوری کرنے لگا تو اس شخص کیلئے جنت واجب ہوگی ”من ضم یتیمًا بین ابویں مسلمین الی طعامہ وشرابہ حتی یغنیہ اللہ، وجبت له الجنة“ (۱)

حضرت عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کا بہترین گھروہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کا بدترین گھروہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ”وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ“ (۲)

☆ یتیموں اور یتیموں کو اپنے کھانے میں شریک کیا جائے:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کیلئے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب نہیں آتا ”ما قعد یتیم مع قوم علی قصعتهم فیقرب قصعتهم شیطان“ (۳)

☆ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس کیلئے سایہ اور سہارا ہونے کا ثبوت دے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی سخت دلی کی

(۱) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الأیتام والأرامل والمساکین، حدیث: ۱۳۵۱۵، علامہ ٹیٹھی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں علی بن زید یہ حسن الحدیث ہیں اور اس کے بقیہ رجال صحیح کے رجال ہیں۔

(۲) ابن ماجہ: باب حق الیتیم، حدیث: ۳۶۷۹، علامہ متاوی فرماتے ہیں کہ: عقیلی نے کہا ہے کہ: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور منذری نے ابراہیم بن اسحاق انصاری کو ضعیف کہا ہے اور علامہ ٹیٹھی فرماتے ہیں کہ: اس میں اسحاق بن ابراہیم انصاری ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں لیکن ابن ماجہ کی روایت اس کی شاہد ہے: فیض القدیر، حرف الهمزة، ۷۴/۱، المكتبة التجارية الكبرى، المصر

(۳) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الأیتام والأرامل والمساکین، حدیث: ۱۳۵۱۵، علامہ ٹیٹھی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں علی بن زید یہ حسن الحدیث ہیں اور اس کے بقیہ رجال صحیح کے رجال ہیں۔

شکایت کی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو
”امسح رأس الیتیم واطعم المسکین“ (۱)

☆ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: میں نے اُحد کے دن رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی، میں نے کہا: میرے ابو کا کیا ہوا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ تو شہید ہو گئے، تو میں رو پڑا، تو آپ ﷺ نے مجھے پکڑا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور فرمایا: کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں ”أما ترضی أن أکون أبوک وعائشة أمک“ (۲)

ایک روایت میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص رحمت اور شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو جس قدر بالوں پر سے اس کا ہاتھ گذرتا ہے، اس کیلئے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں
”من وضع علی رأس الیتیم ترحمًا کانت له بكل شعرة تمر بیده علیها حسنة“ (۳)

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: اس دوران کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا: میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول ﷺ! ایک لڑکا یتیم ہے، اس کی بہن یتیمہ ہے، اور اس کی ماں بیوہ ہے، ہمیں آپ کھلایئے اللہ عز و جل آپ کو اپنے پاس سے کھلائے گا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لڑکے تم نے کتنی اچھی بات کہی، چلو ہم اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے لے کر آتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اکیس کھجور لے آئے، اس کو

(۱) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الایتام والأرامل والمساکین، حدیث: ۱۳۵۰۸، علامہ یحییٰ فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

(۲) شعب الایمان: الخامش والسبعون من شعب الایمان، حدیث: ۱۱۰۴۴،

مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الایتام والأرامل والمساکین، حدیث: ۱۳۵۱۷، علامہ یحییٰ فرماتے ہیں: اس کو بزار نے روایت کیا ہے، اس میں ایک غیر معروف شخص ہیں۔

(۳) کنز العمال: الاکمال من الرحمة بالشیوخ، حدیث: ۶۰۳۶

حضور ﷺ نے تھیلی میں رکھا، رسول اللہ ﷺ نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے منہ کے قریب کیا، ہم یہ سمجھے کہ آپ ﷺ اس میں برکت کی دعا فرما رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ: اے لڑکے! سات تو تیرے لئے ہیں، سات تیری ماں کیلئے ہیں، اور سات تیری بہن کیلئے، ایک کھجور سے شام کا کھانا کھانا، اور ایک سے صبح کا، پھر وہ لڑکا حضور ﷺ کے پاس سے واپس ہونے لگا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا: اللہ عز وجل تیری یتیمی کی تلافی کرے اور تیرے لئے تیرے باپ کا نائب بنادے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے اس لڑکے پر بطور رحمت اور شفقت کے یوں کیا ہے، تو اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان یتیم کا ولی بنتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور اس پر اس کو ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کے ہر بال کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے ”و کفر عنه بكل شعرة سیئة“ (۱)

☆ جو بیوہ عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کو اپنا وظیفہ بنا لیتی ہے تو اس کے بے شمار فضائل و مناقب روایتوں میں آئے ہیں۔

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور وہ عورت جس کا چہرہ (اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت و مشقت کی وجہ سے) سیاہ پڑ گیا ہو قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، حدیث کے راوی حضرت یزید رحمہ اللہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا (مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ ﷺ اور وہ عورت قریب ہوں گے) رسول اللہ ﷺ نے سیاہ چہرہ والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

(۱) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الايتام والأرامل والمساكين، حدیث: ۱۳۵۱۸، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو بزار نے مکمل روایت کیا ہے، اور امام احمد نے اس کے ابتدائی حصہ کو بیان کیا ہے، اس کی سند میں ابوالورقاء متروک ہے۔

اس سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو گئی ہو اور اس کا حسن و جمال ماند پڑ گیا ہو اور عزت و منصب والی ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں (کی پرورش) کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں یا انہیں موت آ جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے دروازوں کو کھولوں گا، لیکن ایک عورت آگے بڑھتے ہوئے آئے گی، میں اس سے کہوں گا: تو کون ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہے گی: میں وہ عورت ہوں جس نے اپنے یتیموں کیلئے شادی نہیں کی ”انا امرأة قعدت علی أیتام لی“ (۱)

☆ بیواؤں اور مسکینوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے:

حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح یا اس شخص کے ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو ”کالمجاهد فی سبیل اللہ أو کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل“ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص میری امت کے کسی شخص کی حاجت کی تکمیل کرے جس سے وہ اس شخص کو خوش کرنا چاہتا ہو تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ”ومن سرّہ ادخلہ اللہ الجنّة“ (۳)

(۱) مجمع الزوائد: باب ما جاء فی الایتام والأرامل والمساکین، حدیث ۱۳۵۱۹، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے، اس میں عبد السلام بن عجلان ہیں، ان کی ابو حاتم اور ابن حبان نے توثیق کی ہے، اور فرمایا: یہ خطا کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے بقید رجال ثقہ ہیں۔

(۲) بخاری: باب الساعی علی الأرملة: حدیث: ۶۰۰۶

(۳) شعب الایمان الثالث والخمسون من شعب الایمان، حدیث: ۷۶۵۳

عیادت اور مزاج پرسی کے آداب

☆ صحت اور بیماری یہ انسانی زندگی کا لازمہ اور خاصہ ہے، بیماری یہ انسان کو نحیف و ناتواں اور کمزور بنا دیتی ہے، انسان اپنی اس عاجزی اور کمزوری کی حالت میں دوسروں کے رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے، اس کی اس حالت میں عیادت، مزاج پرسی اور اس کو تسلی آمیز کلمات کے ذریعہ اس کی بیماری اور اس کی تکلیف میں کمی کیلئے کوشش کرنا، جہاں یہ چیز اس کی ڈھارس بندھوائی اور اس کی تسلی کا سامان بنتی ہے وہیں یہ عمل اخروی اعتبار سے بھی نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔

☆ بیمار پرسی کا یہ عمل نہایت عظیم الشان اور متبرک عمل اور عبادت ہے، بیمار کی عیادت کرنے والا جب تک اس عمل میں ہوتا ہے تو وہ جنت کی کیاریوں میں سیر کرنے والا ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان المسلم اذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع (۱)
ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو گویا وہ جنت کے نخلستان میں ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک باغ متعین فرمادیتے ہیں ”وكان له خريف في الجنة“ (۲)

(۱) مسلم: باب فضل عيادة المريض، حدیث: ۲۵۶۸

(۲) ترمذی: کتاب الجنائز، باب عيادة المريض، حدیث: ۹۶۹، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: یہ حسن اور غریب ہے اور یہ روایت حضرت علی سے کسی ایک طریق سے منقول ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی بیمار کی عیادت کیلئے جاتا ہے تو وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے اور (جب بیمار پرسی کیلئے) اس کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں ٹھہر جاتا ہے ”فاذا جلس عنده استنقع فیہا“ (۱)

حضرت عمرو بن حزم کی روایت میں ہے کہ: بیمار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوطہ لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لئے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے ”فلا یزال یغوص فیہا حتی یرجع من حیث خرج“ (۲)

عیادت کی اسی اہمیت اور فضیلت کی بناء پر بعض فقہاء نے مریض کی عیادت کو واجب قرار دیا ہے، خود امام بخاری کا رجحان اسی طرف ہے، چنانچہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے ”باب وجوب عیادة المریض“ (مریض کی عیادت واجب ہونے کے بیان میں) اکثر فقہاء نے عیادت کو مستحب قرار دیا ہے۔ (۳)

مگر عیادت کا واجب اور مستحب ہونا یہ حالات پر موقوف ہے، اگر مریض کے مختلف تیماردار موجود ہوں تو مستحب ہے، کوئی دیکھ کر دیکھ کرنے والا نہ ہو تو واجب ہے، یہی بات علامہ بغوی نے کہی ہے گویا عبادت واجب علی الکفایہ اور مستحب علی العین ہے۔ (۴)

☆ عیادت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کیلئے جائے تو مختصر احوال دریافت کرنے کے بعد جب مریض اپنی تکلیف بتا دے تو اس کے حق میں دعا کرے۔

آپ ﷺ داہنا ہاتھ مریض پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اِذْهَبِ الْبَاسَ وَاَشْفِ اَنْتَ الشَّافِیُّ لَا شَافِیَ اِلَّا اَنْتَ ، شِفَاءٌ لَا یُعَادِرُ سُقْمًا

(۱) مسند احمد: حدیث کعب بن مالک الانصاری، حدیث: ۱۵۸۳۵، عبد القوی المذہبی کہتے ہیں کہ: اس کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے: الترغیب والترہیب: کتاب الجنائز وما یقدمہا، حدیث: ۵۲۷۷

(۲) مجمع الزوائد: باب عیادة المریض، حدیث: ۳۷۷۰، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

(۳) فتح الباری: باب وجوب عیادة المریض: ۱۱۲/۱۰

(۴) شرح السنة: ۲۱۲/۵

اے اللہ! آپ تمام لوگوں کے پالنے والے ہیں، مرض دور فرما دیجئے، اور شفا دیجئے کہ آپ ہی شافی ہیں اور ایسی شفاء نصیب فرما کہ اس کے بعد مرض کا حملہ نہ ہو۔ (۱)

اور آپ ﷺ یہ بھی دعا پڑھتے ”لَا بَأْسَ طَهُورٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ“ (۲)

بیماری سے گھبراؤ نہیں، انشاء اللہ یہ تمہارے لئے خطاؤں کا کفارہ اور پاکی کا ذریعہ ہوگی۔ ایک صاحب کو آپ ﷺ نے درود کی حالت میں درود کے مقام پر ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ اور سات بار ”اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ“ (۳) میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جو موجود ہیں اور جن کا اندیشہ ہے) پڑھنے کی تلقین کی۔

یہ بھی مستحب ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جائے کہ اس سے اس کی تسلی اور تسکین خاطر ہوتی ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت فرمائی تو ان کی پیشانی پر دست مبارک رکھا۔ (۴)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے ”اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ اَنْ يَشْفِيْكَ“ (۵) میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں کہ وہ تم کو شفا دے دیں۔ تو اس کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔

(۱) ترمذی: باب فی دعاء المریض، حدیث: ۳۶۶۵، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔

(۲) بخاری: باب عیادة الاعراب، حدیث: ۵۳۳۲

(۳) مسلم: باب استحباب وضع یدہ علی موضع الألم، حدیث: ۲۲۰۲

(۴) بخاری: باب وضع الید علی المریض، حدیث: ۵۶۵۹

(۵) ترمذی: باب من باب فی التداوی بالعسل، حدیث: ۲۰۸۳ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے اور امام حاکم نے اس کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے: المستدرک: کتاب الجنائز، حدیث: ۱۲۶۸

☆ مختصر عیادت کی جائے عیادت کو طول دینے میں مریض کو پریشانی اور وقت ہو سکتی ہے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم کسی کی عیادت کیلئے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو ”من عاد منکم فلیخفف“ یعنی مریض کے پاس اتنی دیر نہ بیٹھے کہ اس کے آرام میں خلل واقع ہو۔

☆ مسلمان اگر فاسق ہو تب بھی اس کی عیادت کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ بیمار کے ساتھ ہمدردی کا مسئلہ ہے۔

چنانچہ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ : و جاز عیادة الفاسق علی الاصح لانه مسلم، والعیادة من حقوق المسلمین (۱)

☆ اسی طرح کافر کی عیادت بھی کی جاسکتی ہے، اس سے اسلام کے اخلاق حسنہ کا اظہار ہوتا ہے، جس سے اس کے دخول اسلام کی راہ ہموار ہوتی ہے، چنانچہ آپ ﷺ کے یہاں ایک یہودی لڑکا خدمت انجام دیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ ﷺ اس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے ”فاتاہ النبی یعودہ“ (۲)

چنانچہ درمختار میں علامہ حصکفیؒ نے مسلمان کی ذمی، نصرانی، یہودی وغیرہ کی عیادت کا جواز لکھا ہے۔

(۱) الدر مع الرد، فصل فی البیع : ۳۸۸/۶، دار الفکر، بیروت

(۲) بخاری : باب اذا اسلم الصبی فمات، حدیث : ۱۲۹۰

تعزیت کے آداب

☆ کسی کے غم کے موقع پر تسلی و تسکین کا سامان کرنا، غم زدہ شخص کی ڈھارس باندھنا، اس کے سامنے تسلی آمیز کلمات کہنا یہ اس کی مصیبت میں تخفیف اور کمی کا باعث ہوتا ہے، حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”من عزّی مصابا فله مثل أجره“ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا خود اس مصیبت زدہ شخص کو مصیبت پر صبر کرنے پر ہے۔ (۱)

اور ایک روایت میں ہے کہ: جس نے بچے کی موت پر اس کی ماں کی تعزیت کی اس کو جنت میں چادر عطا کی جائے گی ”من عزّی ثکلی کسی بردا فی الجنة“ (۲)

☆ جب کسی کے یہاں تعزیت کیلئے جائے سلام و دعا کے بعد ان الفاظ میں اس کو تسلی دے:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی بیٹی کو یہ تعزیتی پیغام بھجوایا کہ: ”إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى“ (۳)

(۱) ترمذی: باب ما جاء فی اجر من عزّی مصابا، حدیث: ۱۰۷۳، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، یہ مرفوع صرف علی بن عامر کی حدیث سے منقول ہے اور بعض لوگوں نے اسے محمد بن سوقة سے اسی سند کے ساتھ موقوف روایت کیا ہے، ابن الترمذی کہتے ہیں کہ: اس روایت کو حزی نے اپنے اطراف میں ذکر کیا ہے کہ اس کو ثوری نے ابن سوقة سے روایت ہے، اس طرح یہ ابن عامر کے دو متابع ہیں جنہوں نے ابن سوقة سے اس کو روایت کیا ہے: الجواهر النقی: ۵۹/۴، دار الفکر، بیروت

(۲) ترمذی: باب اخر فی فصل التعزیه: حدیث: ۱۰۷۶، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔

(۳) بخاری: باب عیادة الصبیان، حدیث: ۵۳۳۱

اللہ ہی کیلئے ہے جو اس نے لیا، وہ بھی اسی کا ہے جو اس نے دیا، ہر شئی کیلئے اس کے پاس ایک مقررہ وقت ہے، پھر ثواب اور صبر جمیل کی وصیت کرے۔
 بعض روایتوں میں تعزیتی الفاظ اس طرح آئے ہیں: ”أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَائِكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ“ (۱)
 اللہ تعالیٰ آپ کا اجر زیادہ کرے، اچھی تسلی کا سامان پیدا کرے، آپ کے میت کی مغفرت فرمائے۔

☆ اہل میت کیلئے کھانا پکوا کر بھیجے :
 حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد أتاهم ما شغلهم“ اہل جعفر ﷺ کیلئے کھانا بناؤ؛ کیونکہ ان پر ایسی چیز آن پڑی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ (۲)

(۱) الدر مع الرد: مطلب فی الثواب علی المصیبة: ۲/۲۴۰

(۲) ابوداؤد: باب صنعة الطعام لأهل الميت، حدیث: ۳۱۳۲، ترمذی: الطعام يصنع لأهل الميت، حدیث: امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

رنج و غم کے آداب

انسانی زندگی سراسر مجموعہٴ تضاد ہے، خوشی و مسرت اور رنج و غم کا عجیب سنگم ہے، پل میں مصیبت، پل میں راحت، لیکن نہ یہاں کے فرحت و سرور کے لمحات کو دوام ہوتا ہے اور نہ درد و الم کے صدمات کو قرار، ساری زندگی ہی تغیر و تبدل سے عبارت ہے، یہ زندگی اپنی تمام تر مسرتوں و شادمانیوں اور مصائب و مشکلات کے ساتھ پھول اور کانٹے، دھوپ اور چھاؤں کا حسین امتزاج معلوم ہوتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ خوشی کے لمحات غیر محسوس طریقے پر گزر جاتے ہیں، ایک لمبی مدت بھی خوشحالی و فارغ البالی، ہر طرح کے آسائش و آرام اور ہر طرح کے سامانِ راحت کے ساتھ بالکل معمولی سی نظر آتی ہے، اس کے بالمقابل مصائب و مشکلات کا معمولی سا وقفہ بھی بحرِ حیات میں تلاطم اور ہلچل پیا کر دیتا ہے، مبتلائے درد اور غم آشنائے حیات کیلئے پل پل بھی کوہِ گراں اور بارِ خاطر ثابت ہوتا ہے، اسے انسانی فطرت کہئے کہ وہ آسانی اور خوشی کی خوگر اور عادی ہوا کرتی ہے، امتحان و آزمائش، درد و الم اور رنج و غم کی ہلکی سی پھوار بھی اس کیلئے ساون کی برسات، طوفانِ بلا خیز اور معمولی سی گھڑی بھی سوہانِ روح بن جاتی ہے اور وہ سراپا تصویرِ الم بن جاتا ہے، شکوہ و شکایت سے اس کی زبان معمور ہو جاتی ہے، وہ اپنی پھوٹی قسمت کو کوئے سنے لگتا ہے۔

لیکن ایک مومن کامل کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ مصائب و مشکلات کی گھڑیوں میں صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے دے، اس کی قوتِ ایمانی، رب کائنات کے ساتھ اس کے لگاؤ و تعلق کی مضبوط کیفیت اسے ان حالات کا پامردی و استقامت کے ساتھ مقابلہ کا سبق سکھاتی ہے، وہ ہر قسم کے

منفی و مثبت احوال کو خدا کی مشیت گمان کرتا ہے، وہ اپنے وجود سمیت اس کو درپیش ہونے والے تمام احوال کو خدائے ذوالجلال اور اس کے مالک حقیقی کا تصرف گردانتا ہے، اس طرح اس کی زبان شکوہ و شکایت، ناشکری اور لعن و طعن کے کلمات سے خالی ہوتی ہے، اور وہ فانی و عارضی مصائب کا ہنسی خوشی مقابلہ کرتے ہوئے راہی عالم بقا ہو جاتا ہے۔

یہ مصائب و مشکلات، زندگی کے یہ نشیب و فراز، حیات انسانی کو درپیش یہ اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ کی کیفیات، جو بظاہر ناکامی و نامرادی کی تصویر نظر آتے ہیں، اگر ان کے حقائق و مضمرات اور شرعی نقطہ نظر سے ان منفی احوال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ مصائب مومن کیلئے خیر ہی خیر نظر آتے ہیں ان ہی شرور و فتن کے بطن سے خیر و بھلائی کے پہلو وجود میں آتے ہیں۔

ان مصائب و مشکلات اور غمہائے زمانہ کے تعلق سے علماء نے اس کے خیر و شر ہونے کا یہ معیار بتلایا ہے کہ اگر ان مصائب و مشکلات میں انسان کا رجوع ذات خداوندی کی طرف روز افزوں ہے، اس کی عبادات و اطاعات اور ذات باری کے ساتھ اس کے کواور لگاؤ میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے تو یہ مصائب و پریشانیاں اس کے حق میں رحمت خداوندی کے عناوین ہیں، اگر وہ گنہگار ہے تو یہ مصائب اس کیلئے کفارہ سینات ہیں اور وہ نیکوکار ہے تو بلندی درجات کا باعث ہیں، اس کے مقابل مشکل کی ان گھڑیوں میں اگر وہ معاصی اور گناہوں میں ہی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے حق میں عقاب و سزا ہے۔

اسی دستور خداوندی اور قانون الہی کو آیت کریمہ میں یوں بیان کیا گیا ہے: وَلَنذِيقَنَّهٖم مِّنَ الْعَذَابِ الْاٰذْنٰی ذُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (۱) اور ہم ان کو قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھادیں گے، تاکہ یہ لوگ باز آویں۔

بہر حال انسان کو اس کی اس زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ ان مصائب کو کیسے انگیز کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارہ اور نجات کی راہ اپنائے اس کیلئے مندرجہ ذیل نکات ملحوظ رکھے:

☆ ان مصائب کو انگیز کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کیلئے ہر وقت یہ تصور پیش نگاہ رہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دارالقرار یا دارالبقا (ابدی یادائی گھر) نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت دارالجزاء ہے، وہاں بدلہ ملے گا، مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے لے کر کٹائی تک تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت، اور عمل کی محنت اس لئے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے، مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لئے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے، آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، خدا کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقرب و محبوب ہوتا ہے، اسی قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، حدیث میں مومن کیلئے دنیا کو ”قید خانہ“ قرار دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ قید خانہ میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات و آرام نہیں مل سکتا۔

چنانچہ احادیث میں مصائب کو خدا سے تقرب و نزدیکی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بہ درجہ دوسرے افضل لوگ، آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی، آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ چلتا ہے ”فما یروح البلاء بالعبد حتی یتَرَکہ یمشی علی الأرض ما علیہ خطیئة“ یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ (۱)

(۱) ترمذی: الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۳۹۸، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتے ہیں اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتے ہیں اور جو ناراض رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں، ”ومن سخط فله السخط“ (۱)

جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری، اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام و بقا اور مصائب میں خدا سے قرب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کیلئے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔

☆ مصائب و آلام اور اس کے درد و کسک کو دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی اور عنایات ایزدی کی بارش کے متلاشی کیلئے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں، تنگیوں و تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو بھی پیش نظر رکھے، اس طرح اس کے مصائب اس کیلئے ایمان و یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور پائے ثبات و استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔

۱۔ ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”مرد مومن کو جو بھی دکھ درد، جو بھی بیماری و پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کائنات بھی اس کو چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے“ حتی الشوكة يشاكها“ (۲)

۲۔ ایک دوسری روایت میں ہے: ”بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس طرح گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔“ (۳)

(۱) ترمذی: الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۳۹۶، امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے۔

(۲-۳) صحیح ابن حبان، باب ما جاء فی الصبر، حدیث: ۲۹۲۵، محقق شعیب الارؤط نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

۳۔ بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ (اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں) اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ”حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیئة“ (۱)

۴۔ دنیا کے مصائب اور آزمائشیں آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے، بسا اوقات اللہ عز و جل ان تکالیف و ہلیات کے ذریعہ بندہ کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں، وہ اس طرح کہ اسے عذاب آخرت سے بچانے کیلئے اسے دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں اور وہ آخرت کے ہولناک و خطرناک عذاب سے بچ جاتا ہے، ”اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبة فی الدنیا“ اس کے بالمقابل جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتے ہیں، اور اسے روز قیامت پوری طرح وصول فرماتے ہیں۔ (۲)

۵۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبہ کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنی صحت مند، آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبہ کی جانب اس قدر سبک روی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا ہے، اللہ عز و جل اسے اس کے طئے شدہ مقام تک پہنچانے کا سامان یوں فرماتے ہیں کہ اس پر مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر، اسے اندیشہائے زمانہ اور غمہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اسے اس کے طئے شدہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔

اسی کو رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا: جب بندہ اللہ عز و جل کے یہاں ایک مقام و مرتبہ کا حامل ہوتا ہے، جسے وہ اپنے عمل کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ عز و جل خود اسے یا اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق

(۱) صحیح ابن حبان، باب ما جاء فی الصبر، حدیث: ۲۹۱۳، حاکم نے اس کی سند کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا اور اس کے ایک صحیح شاہد کے موجود ہونے کو بھی بتلایا ہے: المستدرک: کتاب الجنائز، حدیث: ۱۲۸۱

(۲) ترمذی: باب الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۳۹۶، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے۔

دیتے ہیں، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں ”حتی یبلغہ المنزلۃ
التي سبقت له من اللہ“ (۱)

۶۔ مصائب کے نعمتِ خداوندی ہونے پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے:

جس وقت روزِ قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا،
اس روز اہل عافیت بھی یہ چاہیں گے کہ ان کے جسم کی کھال دنیا میں قینچیوں سے کاٹی جاتی،
”لو ان جلودہم قرضت فی الدنیا بالمقاریض“ (۲)

۷۔ ایک روایت میں مصائب و مشکلات کے گناہوں کے ازالہ میں اثر انگیزی کو بیان
کرتے ہوئے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی حدیثِ قدسی کی شکل میں یوں بیان کیا گیا
ہے: کہ اللہ عز و جل یوں فرماتے ہیں: میری عزت و جلال کی قسم جس شخص کی میں مغفرت اور
بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماریوں میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے
اس کی ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ (۳)

☆ مصائب میں دعاؤں کا اہتمام کرے:

جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ مصائب میں بندہ کا رجوع خدائے ذوالجلال
کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ مصائب اس کے حق میں رحمتِ خداوندی کے نزول کے عنوان ہیں

(۱) ابوداؤد: باب الامراض، حدیث: ۳۰۹۰، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد، ابوداؤد نے روایت
کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں سوائے خالد کے ان سے صرف ان کے لڑکے محمد نے نقل کیا، اور ان کے باپ
کے نام کے سلسلے میں اختلاف ہے اور صحابی کا ابہام نقصانہ نہیں ہوتا: فتح الباری: ما جاء فی کفارة
المرض: ۱۶/۱۳۲

(۲) ترمذی: باب من باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، حدیث: ۲۴۰۲، امام ترمذی
فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اس کو ہم اس سند سے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں اور بعض لوگوں نے
اسے اعمش عن طلحہ بن مصرف عن مسروق سے روایت کیا ہے، امام منذری فرماتے ہیں کہ: اس کو ترمذی، ابن ابی
الدنیاء نے عبد الرحمن بن مہرزہ کی روایت سے نقل کیا ہے اور اس کے بقیہ روایات ثقہ ہیں: التدریج فی کتاب
الجنائز وما یقدمہا، حدیث: ۵۱۵۹

(۳) الترغیب والترہیب: کتاب الجنائز وما یقدمہا، حدیث: ۵۲۱۳، امام منذری کہتے ہیں کہ:
اس کو زرین نے روایت کیا ہے اور میں نے اسے نہیں دیکھا۔

لیکن بندہ چونکہ کمزور و ناتواں ہوتا ہے، وہ رحمتِ خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اپنی آخرت کے بناؤ و بگاڑ کے پہلو سے واقف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے مانند اپنے کو بھی خوشحال و فارغ البال دیکھنا چاہتا ہے اور وہ حقیقت میں بھی مصائب کو انگیز کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پاتا، اس لئے اللہ عز و جل سے عافیت کو طلب کرتا رہے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعہ بارگاہِ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا رہے کہ اللہ عز و جل اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور پیروزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے مبدل کر دے، دراصل اللہ عز و جل بندہ کو مبتلائے مصیبت کر کے اس کی عاجزی و بندگی کے مظاہرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے دعا سے بڑھ کر اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار بندہ اپنے دوسرے اعمال کے ذریعہ کہاں کر سکتا ہے؟ بلکہ دعا کو احادیث میں حاصل عبادات قرار دیا گیا ہے۔

مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا رہے :

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةً عَيْنٍ وَاَصْلَحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

يَا حَسْبُ يٰ اَقِيُوْمُ بَرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ! اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بناتا۔

ان دعاؤں کا مصائب اور پریشانیوں کے دفاع میں خوب اثر ہے، حضور اکرم ﷺ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو مصائب اور مشکلات کے وقت انہیں دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ (۱) دعاؤں کے ذریعہ بندہ اللہ عز و جل کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے الطاف و عنایات، اور عطایا و نوازشات کے دائرہ میں آ جاتا ہے، اس طرح اس کے مصائب آسانیوں سے بدلنے لگتے ہیں۔

☆ مصائب میں نیک لوگوں سے مشورہ کرے:

آدمی خواہ جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، خواہ بیماری یا تکلیف میں، یا افلاس و تنگدستی میں یا قرض و بیماری کی پریشانی میں، ان بیماریوں اور پریشانیوں میں آدمی اپنے آپ کو یکاوتہا تصور کرتا ہے وہ اپنی عقل و تدبیر اور بسا اوقات ہر طرح کے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی اسے پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت یا راہ نظر نہیں آتی، دعاؤں کے خوب اہتمام کے باوجود اس کے مصائب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ان مصائب میں سکون و راحت کے متلاشی کیلئے ایک لازمی امر یہ بھی ہے کہ وہ اس بارے میں نیک لوگوں اور اللہ والوں سے مشورہ طلب کرے، ان کے بتائے ہوئے رہنمایانہ خطوط پر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے، حضور اکرم ﷺ باوجود کہ آپ ﷺ کو مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن دشوار گزار اور کٹھن مراحل میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کرتے تھے، پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، ائمہ کرام اور بزرگان دین اور علماء و صلحاء کا بھی معمول رہا ہے کہ وہ مصائب میں اللہ والوں سے رجوع کرتے ہیں۔

☆ مصائب میں تدبیر سے نہ چو کے

پریشان حال شخص اگر بیمار ہے تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا نہ رہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر تدبیر سے نہ چو کے، بلکہ علاج و معالجہ کرے، اگر بے روزگار ہے تو حصول رزق کیلئے سعی و کوشش کرے، اگر اولاد کی نافرمانی سے دوچار ہے تو ان کی اصلاح کی راہیں اختیار کرے، غرضیکہ مصائب کو دور کرنے کیلئے آدمی مذکورہ بالا امور کے ساتھ اپنی مقدور بھر اسباب و ذرائع کی دنیا میں کوشش بھی کرے، ہاں البتہ تمام محنت و مجاہدے اور علاج و معالجہ کے بعد اس کے نتیجے یعنی صحت یابی اور رزق کی کشائش وغیرہ کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دے۔

تدبیر اختیار کرنا تقدیر سے فرار نہیں ہے، بلکہ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تدبیر کرنا دراصل یہ اللہ کی تقدیر سے اسی کی تقدیر کی طرف بھاگنا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تدبیر کے اختیار

کرنے پر تقدیر سے فرار کا طعنہ دیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ہم تقدیر سے فرار اختیار نہیں کر رہے بلکہ : نَفِرُ مِنَ الْقَدْرِ إِلَيَّ اللَّهُ هُمُ اللَّهُ کی تقدیر سے اس کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ (۱)

توکل کی حقیقت بھی دراصل اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کو ذاتِ خداوندی کے حوالہ کرنا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ عزوجل نے محبوب قرار دیا ہے: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۲) اللہ عزوجل توکل اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

دراصل اس تحریر کی روشنی میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ انسان کو مصائب کیوں درپیش ہوتے ہیں اور ان مصائب و متاعب سے انسان اپنے آپ کو کیوں کر نکال سکتا ہے؟ اگر مصائب میں انسان مذکورہ بالا امور کو ملحوظ رکھے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے مصائب نعمتوں سے بدل جائیں یا کم از کم ان مصائب میں ضرورت کی واقع ہوگی۔

(۱) بخاری: باب ما يذكر في الطاعون، حدیث: ۵۳۹۷

(۲) ال عمران: ۱۵۹

مزدوروں کے حقوق

مزدور سماج کا ایک اہم حصہ اور طبقہ ہے، انہیں کے دم قدم سے دنیا میں یہ رونق اور شادابی ہے، یہ بلند قامت عمارتیں، صاف و شفاف سڑکیں، بل کھاتی ہوئی نہریں، سرسبز و شاداب کھیتیاں، حسین و خوبصورت بستیاں، حتیٰ کہ روٹی اور غذا بھی انہیں کے خون پسینے سے حاصل ہوتے ہیں لیکن عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ سماج کا یہی طبقہ محرومیوں اور معاشی غیر اعتدال کا شکار ہے، اور خوش حالی اور فارغ البالی سے محروم ہے؛ اس لئے اسلام نے ان کے حقوق بھی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔

☆ اسلام نے مزدوروں کو بلند اور عظیم مقام عطا کیا ہے اور عام طور پر اس طبقہ کو جو حقیر اور کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کی نفی کی ہے۔

۱- آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال یا دس سال تک

حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مزدوری کی ”ان موسیٰ اجر نفسه ثمانی

سنین أو عشرًا، علی عفة فرجه، وطعام بطنه“ (۱)

۲- چھوٹے بچوں، اہل و عیال، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کیلئے دوڑ دھوپ اور سعی

کرنے کو آپ ﷺ نے اللہ کی راہ میں جدوجہد بتلایا ”من سعی علی والدیہ

ففی سبیل اللہ، ومن سعی علی عیالہ ففی سبیل اللہ، ومن سعی

علی نفسه لیُعفہا ففی سبیل اللہ“ (۲)

(۱) ابن ماجہ: عباب اجارة الأجير، حدیث: ۲۴۴۴

(۲) المعجم الصغير: من اسمه محمد، حدیث: ۴۹۰، بخاری فرماتے ہیں کہ اس کو بزار، طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے اور اس میں رباح بن عمر ہیں ان کی ابو حاتم نے توثیق کی ہے اور اس کے بقیہ رجال صحیح کے رجال ہیں: مجمع الزوائد: باب منه فی البر، حدیث: ۱۳۴۱۶

۳- آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے پاکیزہ عمل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں سے کمائے ”عمل الرجل بیدہ“ (۱)

اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی سے کھاتے تھے ”ان نبی اللہ داؤد کان یا کل من عمل یدہ“ (۲)

۴- اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندہ کو پسند کرتا ہے جو صنعت و حرفت سے واقف ہو اور اس سے کام لیتا ہو ”ان اللہ یحب العبد المومن المحترف“ (۳)

☆ جس کو اجرت پر رکھے یہ خیال ضرور رہے کہ اس کو اتنی اجرت دے کہ اس کی تمام ضروریات زندگی کی تکمیل ہو سکے۔

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں حضور ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا، مجھ سے حضور ﷺ نے فرمایا: اے ربیعہ! کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ میں نے کہا: نہیں اللہ کے رسول ﷺ! میں نکاح کرنا نہیں چاہتا، نہ تو میرے پاس بیوی کی ضروریات کی تکمیل کی سکت ہے اور نہ ہی میں آپ ﷺ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے میری اس بات سے مجھ سے اعراض فرمایا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے ربیعہ! کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے کہا: نہیں اللہ کے رسول ﷺ! میں نکاح کرنا نہیں چاہتا، نہ تو میرے پاس بیوی کی ضروریات کی تکمیل کی سکت ہے اور نہ ہی میں آپ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، تو حضور ﷺ پھر مجھ سے اعراض فرمایا،

(۱) مجمع الزوائد: باب ای الکسب أفضل، حدیث: ۶۲۱۰، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو احمد، بزار، طبرانی نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے اور اس میں مسعودی ہیں اور یہ ثقہ ہیں؛ لیکن ان کو اختلاف ہو گیا تھا اور احمد کے بقیہ رجال ثقہ ہیں۔

(۲) بخاری: باب کسب الرجل وعمله بیدہ، حدیث: ۱۹۶۶

(۳) مجمع الزوائد: باب الکسب والتجارة ومجبتهما والحث علی طلب الرزق، حدیث: ۶۲۳۱، علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ: اس کو طبرانی نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے اور اس میں عاصم بن عبید اللہ یہ ضعیف ہیں۔

کہتے ہیں کہ: پھر میں نے اپنے نفس سے رجوع کیا، پھر میں نے کہا: اللہ کی قسم! آپ ﷺ میری دنیا اور آخرت کی مصلحت کو زیادہ جاننے والے ہیں، کہتے ہیں: میں نے اپنے دل میں کہا اگر تیسری دفعہ حضور ﷺ مجھ سے دریافت کریں تو میں کہوں گا: ہاں، کہتے ہیں: حضور ﷺ نے مجھ سے تیسری دفعہ کہا: اے ربیعہ! کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں: میں نے کہا: ضرور، اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، اور جو کچھ آپ کی مرضی ہو، فرمایا: انصار کی بستی میں فلاں کے اہل کے پاس جاؤ ”انطلق الی ال فلاں الی حتی من الانصار (۱)

بلکہ روایتوں میں تو ملازموں کو مالکین کے مساوی اور یکساں زندگی گزارنے کے مطابق اجرت دینے کا حکم دیا گیا ہے، ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: وہ تمہارے بھائی ہیں، جن کو خدا نے تمہارے ماتحت رکھا ہے؛ لہذا خدا نے جس کے ماتحت اس کے بھائی کو رکھا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، جو خود پہنے وہی پہنائے، اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس کیلئے دشوار ہو اور اگر ایسے کام کی ذمہ داری سونپ دی تو پھر اس کی مدد کرے ”فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فان کلفتہم ما یغلبہم فأعینوہم“ (۲)

☆ اجرت کی مقدار کی تعیین پہلے ہی کر دے، اجرت کو مبہم نہ رکھے:

رسول اللہ ﷺ نے کسی مزدور سے کام لینے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس کی اجرت واضح کر دی جائے، ”نہی عن استجارۃ الأجیر حتی یبین له أجرہ“ (۳)

(۱) المستدرک: کتاب النکاح: حدیث: ۲۷۱۸، حاکم کہتے ہیں کہ: یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

(۲) بخاری: باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیید اخوانکم فاطعموہم مما تأکلون حدیث: ۴۲۰۷

(۳) مسند احمد: مسند ابی سعید الخدری، حدیث: ۱۱۶۹۴، محقق شعیب الارنؤط نے اس کی سند کے انقطاع کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

حضور ﷺ نے مزدور کو اس کی محنت اور مشقت کے مطابق بغیر کسی ظلم یا ٹال مٹول کے اجرت دینے کا حکم کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه“ (۱)

آپ ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، اس سے پورا کام لے اور اسے اجرت نہ دے ”رجل استأجر اجيراً فاستوفى منه ولم يعطه منه ولم يعطه أجره“ (۲)

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ: اجرت ادا کرنے کی تین صورتیں ہیں: یا تو خود آجر کام سے پہلے اجرت دیدے، یا مزدور نے پیشگی مزدوری دینے کی شرط لگا دی ہو، تو اس کو کام سے پہلے مزدوری دینی ہوگی، یا مزدور اپنے کام کی تکمیل کر دے تو کام کی تکمیل پر اجرت ادا کرنی ہوگی۔ (۳)

☆ اس کے ساتھ ساتھ کام کی مقدار کا بھی تعین ہو :

آپ ﷺ نے فرمایا: غلام سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت اور قوت سے باہر ہو۔ (۴)

مثلاً اصول صحت کے اعتبار سے جن کاموں کو روزانہ چھ گھنٹے کیا جاسکتا ہے ان کے چھ گھنٹے اور جن کاموں کو آٹھ گھنٹے کیا جاسکتا ہے ان ملازمین کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، بعض لوگ کم عمر بچوں اور بوڑھوں سے ان کی طاقت اور قوت سے زیادہ کام لیتے ہیں، یہ قانوناً جرم ہے، مستقل ملازمین کیلئے ہفتہ میں ایک دن تعطیل، بیماری اور رشتہ داروں سے ملاقات کیلئے بھی رخصت ہونا چاہئے۔ (۵)

(۱) ابن ماجہ: باب أجر الأجراء، حدیث: ۲۴۴۳، علامہ منذری کہتے ہیں کہ: اس روایت کو ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن اسلم سے روایت کیا ہے اور ان کی توثیق کی گئی ہے، ابن عدی نے کہا ہے کہ: ان کی احادیث حسن درجہ کی ہیں اور لوگوں کو ان کے سلسلے میں شبہ ہوا ہے، بعض نے ان کو صدوق کہا ہے اور بعض نے ان کی تکذیب کی ہے: الترغیب: باب الترہیب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل اعطائه: ۲۸۹۱

(۲) بخاری: باب اثم من باع حراً، حدیث: ۲۱۱۴

(۳) الفتاویٰ الہندیہ: ۵۶/۳

(۴) مؤطا مالک

(۵) رد المحتار: ۸۰/۳

☆ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے:

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: مزدور تمہارے بھائی ہیں ”أَنْتُمْ اخْوَانُكُمْ“ (۱)

قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بحیثیت آجر (ملازمت پر رکھنے والے) کی صفیں بیان کی ہیں ”مَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَبْجَدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ“ (۲) میں تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، انشاء اللہ تم مجھ کو صالح اور نیک لوگوں میں پاؤ گے۔

☆ خادم کو مار پیٹ نہ کرے، خادم کو مار پیٹ کرنا یہ اس کے ساتھ بدسلوکی اور اس کے حق خدمت کے خلاف ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے اپنے ایک غلام کو مارا، تو میں نے اپنے پیچھے سے یہ آواز سنی، اے ابو مسعود! ”إِنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَيْكَ“ اللہ کو تم پر تمہاری اس پر قدرت اور طاقت سے زیادہ طاقت حاصل ہے، آپ ﷺ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضور ﷺ تھے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ اللہ کیلئے آزاد ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو تم کو جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ (۳)

اس حوالے سے حضور ﷺ کا خادموں اور نوکروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ”مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا“ حضور ﷺ نے کبھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ اپنی بیوی کو اور نہ ہی خادم کو۔ (۴)

(۱) ابو داؤد: باب في حق المملوك، حديث: ۵۱۵۷، علامہ بصری فرماتے ہیں کہ: اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں اور ابو عارم الحائلی ان کا نام عبد اللہ بن غابر ہے۔

(۲) القصص: ۲۷

(۳) مسلم: کتاب الایمان، باب صحبة الممالیک وکفارة من لطم عبده، حديث: ۱۶۵۹

(۴) مسلم: کتاب الفضائل، باب مباحثته للاثام، حديث: ۲۳۲۸

حضور ﷺ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حوالے فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، حضور ﷺ نے ایک دفعہ مجھے کسی ضرورت سے بھیجا، میں نے کہا: اللہ کی قسم! میرا ارادہ حضور ﷺ کے بتلائے ہوئے کام کیلئے جانے کا تھا، کہتے ہیں: میں گھر سے نکل کر بچوں کے پاس سے گذرا وہ بازار میں کھیل رہے تھے، حضور ﷺ نے میرے پیچھے آ کر میری گدی کو پکڑا، میں نے آپ ﷺ کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، اور فرمایا: اے انس! میں نے جس کام کیلئے بھیجا تھا اس کیلئے جاؤ ”اذھب حیث أمرتک“ میں نے کہا: ہاں، اے اللہ کے رسول ﷺ! میں جاؤں گا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! میں نے حضور اکرم ﷺ کی سات سال یا نو سال خدمت کی حضور ﷺ نے کبھی کسی کام کے متعلق یوں کہا ہو کہ: تم نے ایسا ایسا کیوں کیا اور نہ ہی میرے کسی کام کے نہ کرنے پر یوں کہا ہو کہ تم نے ایسا ایسا کیوں نہیں کیا ”هَلَا فَلَعْتُ كَذَا و كَذَا“ (۱)

☆ کام میں اس کا ہاتھ بٹائے، پورے کام کا بوجھ اسی پر نہ ڈالے، مثلاً وہ کسی بوجھ کو اٹھا رہا ہے اور اس کے اٹھانے میں اس کو کافی مشقت ہو رہی ہے تو تھوڑا ہاتھ خود بھی لگائے، آپ ﷺ نے خادم کے کام میں ہاتھ بٹانے پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد نبوی ہے ”ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجراً في موازينك“ (۲)

☆ اس کے ساتھ یکساں سلوک کرے اس کو نیچ یا کمتر نہ سمجھے حضور ﷺ نے اپنی امت کے خادموں کے ساتھ بھی تواضع اور انکساری کا حکم کرتے ہوئے فرمایا: ”ما استکبر من أكل معه خادمه، و ركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها“ وہ شخص کبر سے بری ہے جو اپنے خادم کے ساتھ کھائے، اور گدھے پر سوار ہو کر بازار جائے، اور بکری کو باندھ کر اس کا دودھ دوھے۔ (۳)

(۱) مسلم: کتاب الفضائل: باب کان رسول اللہ أحسن الناس خلقاً، حدیث: ۲۳۱۰

(۲) شعب الایمان: الاحسان الی الممالیک، حدیث: ۸۲۲۶

(۳) الأدب المفرد: باب الکبر، حدیث: ۵۵۰

☆ ملازم کو بھی امانت اور قوت کی صفت سے متصف ہونا چاہئے جو کہ کسی بھی عمل کے انجام وہی کیلئے ضروری ہوتے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بنیاد پر اپنا ملازم متعین کیا، وہ ان کی صاحبزادی کی یہ اطلاع تھی **يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ** “ (۱) ابا جان! ان کو مزدور رکھ لیجئے، بہترین مزدور جسے آپ رکھیں گے وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔

یہاں اچھے مزدور کی دو صفات بیان ہوئی ہیں :

ایک تو وہ قوت و صلاحیت کا حامل ہو چنانچہ، غیر اہل کو کسی کام کی ذمہ داری سونپی نہ جائے۔

دوسرے یہ کہ وہ اپنے کام کو بحسن و خوبی اور پوری احساسِ ذمہ داری کے ساتھ، متعینہ وقت پر پوری دیانت داری کے ساتھ ادا کرے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ”عدل کے ساتھ وزن کرو“ میں یہ بھی داخل ہے کہ ملازمین اپنے اوقاتِ ملازمت کا پورا پورا خیال رکھیں۔

امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے مفوضہ کام کی ادائیگی میں رشوت اور الگ سے پیسہ نہ لے، چونکہ رشوت خوری کا یہ عمل شریعت کی نگاہ میں بڑا بھیانک اور دخولِ جہنم کا موجب عمل ہے ”الراشی والمرتشی کلاهما فی النار“ (۲)

☆ ناجائز ملازمت نہ کرے یا ایسی ملازمت جو گناہ اور معصیت کی وجہ اور سبب بنتی ہو اس سے بھی پرہیز کرے، گناہ کا سبب بننا خود یہ گناہ کرنے کے درجہ میں ہے اس لئے فقہاء نے لکھا ہے: ”لا يجوز الاستئجار علی شیء من الغناء والنوح والمزامیر ولا أجر لهم“ (۳)

(۱) القصص : ۲۶

(۲) ترمذی: الراشی والمرتشی فی الحکم، حدیث: ۱۳۳۶، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔

(۳) المبسوط للسرخسی، باب الاجارة الفاسدة: ۳۸/۱۶، دار المعرفة، بیروت

مزامیر، نوحہ خوانی اور گانے بجانے وغیرہ کے کاموں پر کسی کو اجیر رکھنا درست نہیں اور وہ اجرت کے حقدار نہیں ہوتے۔

اسی حکم میں سینما ہال کی ملازمت، گانے بجانے کے کام، انشورنس کی ایجنسی اور انشورنس اور بینک کی ایسی ملازمتیں ہیں جن میں سودی کاروبار لکھنا پڑھے یا اس میں سود کا لین دین ہو۔